摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要

史部

通志卷四十六至四十八

詳校官員外郎臣楊世綸

欽定四庫全書薈要卷八千九百四十五 史部

通志卷四十六

宋 右廸功郎鄭樵漁仲 撰

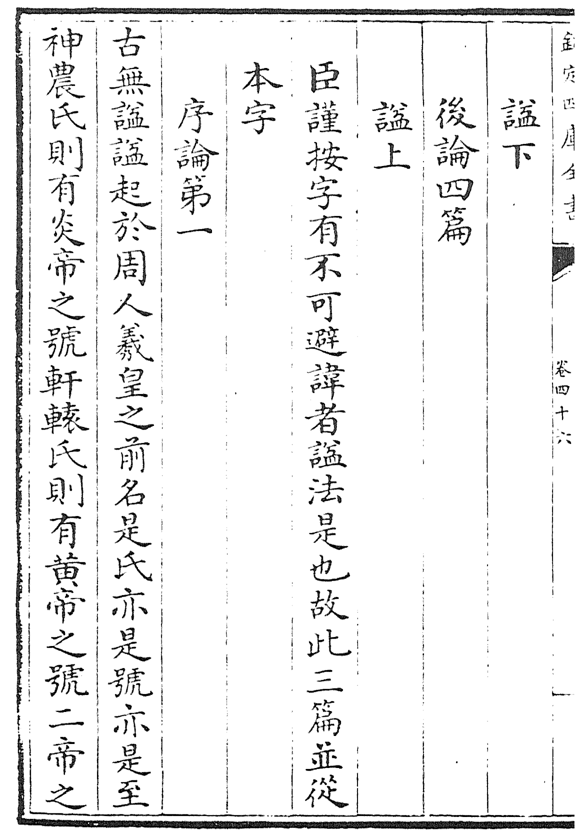
諡略第一

諡上

序論五篇

諡中

諡法三篇

謚下

後論四篇

謚上

臣謹按字有不可避諱者謚法是也故此三篇並從本字

序論第一

古無謚謚起於周人羲皇之前名是氏亦是號亦是至神農氏則有炎帝之號軒轅氏則有黄帝之號二帝之

號雖殊名氏則一焉堯曰陶唐舜曰有虞禹曰夏后湯曰殷商則氏已異於名堯曰放勲舜曰重華禹曰文命湯曰武王則號已異於氏然是時有名號之別者不過開基之祖耳夏自啓商自太甲皆一名而生死通稱若其曰祖曰宗為中為髙則又不可常也以諱事神者周道也周人卒哭而諱將葬而謚有諱則有謚無諱則謚不立蓋名不可名已則後王之語前王後代之及前代所以為昭穆之次者將何以别哉生有名死有謚名乃

生者之辨謚乃死者之辨初不為善惡也以謚易名名尚不敢稱況可加之以惡乎非臣子之所安也嗚呼春秋紀實事而褒貶之說行謚法别昭穆而美刺之說行當其時已紛紜矣後之人何獨不然臣恐褒貶之說不已則春秋或幾乎息矣於是作春秋考春秋傳又恐美刺之說不已則周公之意其亡矣夫於是作謚法使百代之下為人臣為人子者知尊君嚴父奉亡如存不敢以輕重之意行乎其間以傷名教者也

序論第二

天下有難行之道雖曰古有是道而後世終不可行者非古有是道也後之人設是道以實之耳豈有可行於古而不可行於今之道乎若曰臣子可以議君父之得失使有德則謚善無德則謚惡大行受大名細行受細名行生於己名生於人此真不可行之道也自非伐無道誅有罪收其鯨鯢以為京觀則安得有惡謚之稱乎臣以為立謚之意本為昭穆命謚之義取於尊隆且生

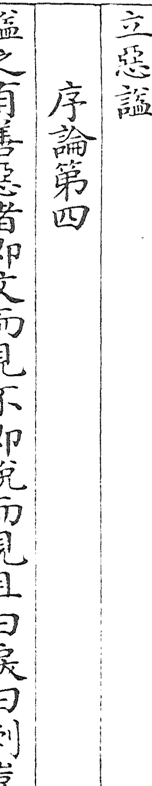
有惡死無惡者人之情也生可簡死不可簡者禮之事也生雖侯伯死必稱公生不踰等死必加等先王之通制也豈有稱生之號有隆而命死之名有虧乎謚亦有惡惡謚非所以加君父也子曰父在觀其志父没觀其行三年無改於父之道可謂孝矣不若是不當於人心子議父臣議君秦人之所厭而削之也今先儒之所為謚者正秦人之論耳不合乎古道

序論第三

按謚法惡謚莫如桀紂其次莫如桓靈其次莫如幽厲
此古今之所聞也以臣所見皆不然桀紂是名耳非謚
也名者生之所命而非死之所加也當夏之季當殷之
興則未有謚桀非謚也當殷之季當周之興雖有謚法
然得謚爲榮不得謚爲辱名之以紂辱莫大焉桀之所
名者取於木猶高柴公孫枝之所取云耳豈有賤人多
殺之名而可以爲名乎紂之所名者取於絲猶臧紇南
宮縚之所取云耳豈有殘義損善之名而可以爲名乎

是名也非已之所更即父兄之所命也安得有是義乎
桓於經典並無惡義如公執桓圭桓乃珪璋之首稱如
桓桓武王桓乃果毅之盛德齊之桓公用能霸業周之
桓王元無累行安得桓為惡名乎靈者神聖之異名周
之東也王綱不振四方解體迨乎靈王周道始昌諸侯
服從故傳曰惟有髭王甚神聖以其生有神聖之德死
則謚之以靈是為名實允當其曰請為靈若厲者荆蠻
不根之論也安得靈為惡名乎幽者隱之並名也周幽

王喪於犬戎之禍魯隱公卒於羽父之難皆臣子所不忍言故以幽隱命之痛惻之甚也豈有擁遏不通之義乎語曰子溫而厲威而不猛恭而安厲與安並德故於厲言而猛則異於是故於猛言不厲非惡也豈有暴虐無親之義乎厲王過矣使厲王而有暴虐無親之名則宣王不得為孝子幽王過矣使幽王而受擁遏不通之責則晉文侯鄭武公不得為良臣成周之法初無惡謚謚之有惡者後人之所立也由有美刺之說行然後人

立惡謚

序論第四

謚之有善惡者即文而見不即説而見且曰戾曰刺豈不見其有凶德何必以不悔前過然後為戾暴慢無親然後為刺乎一戾不足其説又益之以戾一刺不足其説又益之以刺非古之道也曰蕩曰荒豈不見其有淫行何必好内遠禮然後為蕩縱樂無度然後為荒乎一蕩不足其説又益之以蕩一荒不足其説又益之以荒

非古之道也謚之善惡可即一文以見義一文不得而盡者即複文以見義複文不足以盡者又從而加之如衛之公孫枝是為惠貞文子亦古之道何必為之說以釋之乎釋之之言既多又非載籍之常義學者而盡欲以善惡之義通之其有名實相違而義不可通者則必迂其說曲而通之也桀紂初非惡名桓靈亦非惡謚由其君而衆惡所集使名與謚不能主也人聞其名見其謚則翕然以為惡矣且愛人愛其人之烏惡人惡其人

之狗烏狗何與於善惡但隨人好惡所生矣是以君子惡居下流故名之曰幽厲

序論第五

法之爲謚者取一文耳非有説也謚法行而其説紛紛成書見於世者有周公謚法有春秋謚法有廣謚有今文尚書有大戴記有世本有獨斷有劉熙之書有來奥之書有沈約之書有賀琛之書有王彦威之書有蘇冕之書有扈蒙之書有蘇洵之書其實皆由漢魏以來儒

生取古人之謚而釋以已說集而爲法也故蘇氏曰周公之法反取賀琛之新法而截之書是知世之謚法其名尤古者益非古法也今考周公之書所用後人之語甚多是皆爲謚法者展轉相因言文雜揉無足取也惟沈約之書博採古今詮次有紀然亦無所建明至蘇氏承詔編定六家謚法乃取周公春秋廣謚沈約賀琛扈蒙之書斷然有所去取其善惡有一成之論實前人所不及也皇也帝也王也公也侯也君也師也長也胥也

實尊畀之號上下之稱且生有爵死有謚以是爲謚未之敢聞也若帝王可以爲謚則天子亦可以爲謚矣若公侯可以爲謚則卿大夫亦可以爲謚矣若師長可以爲謚則父兄亦可以爲謚矣無義之談莫此爲甚經幾百年間而後蘇子闢之堯取累土以命名舜取濮華以命名禹取於獸湯取於水桀以喬木紂以繹繇是非已之所更必父兄之所命也且生有爵死有謚以是爲謚未之敢聞也蘇氏未暇及臣不敢後焉謹條其可用者

二百十諡分為三類只以一文見義無事乎文之廣無事乎說之繁庶乎表裏蘇氏之學是亦典禮之大者

諡中

上諡法

神聖賢文武成康獻懿

元章釐景宣明昭正敬

恭莊肅穆戴翼襄烈桓

威勇毅克壯圉（或作禦）魏安

定簡貞節白匡質靖真
順思考昷顯和元高光
大英睿博憲堅孝忠惠
德仁智愼禮義周敏信
達寬理凱清直欽益良
度類基慈齊深温讓密
厚純勤謙友祁廣淑儉
靈榮厲比㓗舒賁逸退

訥偲逑懋宜哲察通儀

經庇協端休悅綽容確

恒熙洽紹世果

右百三十一謚用之君親焉用之君子焉

中謚法

懷悼愍亦作閔哀隱幽沖夷

懼息攜鄖愿儆

右十四謚用之閔傷焉用之無後者焉

下謚法

野夸躁伐荒煬戾刺虛

蕩墨僭亢千徧專輕苛

介暴虐愎悖凶慢忍毒

惡殘奰擾頑昏驕酗湎

僥狃侈惑靡溺僞妄譶

諂誣詐譎訩詭姧邪慝

蠱危把懦撓覆敗斁疵

饕 費

右六十五謚用之蠻夷焉用之小人焉

凡上中下謚共二百十言以備典禮之用

謚下

後論第一

凡蘇氏所取一百六十八謚三百十一條臣今只即一文以見義即文可以見文不必曰施而中理曰文經緯天地曰文即武可以見武不必曰克定禍亂曰武保大

定功曰武即孝可以見孝不必曰慈惠愛親曰孝能養能恭曰孝即忠可以見忠不必曰盛衰純固曰忠臨患不忘曰忠且即文以見義則文簡而義顯舍文而從說則說多而義惑蘇氏所削為多矣臣今復削去三百十一條之說只從百六十八謚而增損焉實得二百十謚分而為三上謚百三十用於君親用於君子下謚六十五用於殲夷用於非君子中謚十四用於閔傷用於無後者其有堯舜禹湯桀紂六文乃人名非謚法所宜去

也陳胡公滿者言其老也有胡耇之稱焉胡非謚義齊有丁公名也漢有丁公姓也丁非謚義故去胡去丁曰商曰使曰軍曰趣曰鼎曰莫曰敵曰震曰攝曰草曰易曰素曰頃凡十三文雖有其謚於辭義未安所宜去也曰原曰愛曰聲曰閒曰要曰强曰平凡七文文雖可用於義不專亦宜去蘇氏所取者百六十八謚今去其二十八凡蘇氏所去者百九十八今取其七十二謚披沙得金甄金去土非相違也而相從也

後論第二

蘇氏去其歷代所以為尊卑之號者九皇帝王公侯君師長胥是也子曰左丘明恥之丘亦恥之蘇氏去其義之不安者八今取其貢取其逸請以待丘園也蘇氏去其子孫不忍稱者九十四今取其暴取其虐取其愎取其凶取其悖取其慢取其忍取其毒取其惡取其嬰取其攘取其頑所以待暴戾取其昏取其驕取其酗取其湎取其撓取其狃取其侈取其惑取其靡取其溺所以

待淫侈取其謟取其僞取其讟取其妄取其誣取其詐

取其譎取其訕取其詭取其姦取其邪取其慝取其蠱

所以待姦回取其危取其圮取其撓取其覆取其敗取

其斁所以待覆亡取其懦取其疵取其饕所以待貪鄙

蘇氏去其名之不能舉其人之要者八今取其退取其

訥所以待恬退之士取其修取其訓所以待禮法之人

蘇氏去其鄙陋不足以訓者十有一今取其偲取其逑

爲靖專者備也蘇氏去其泛濫不可指明善惡之狀者

七今取其懋為黽勉者備也取其宜為中庸者備也蘇氏去其重複而無益於用者五十七今取其哲有異於智也取其察有異於明也取其通有異於敏也取其儀有異於穆也取其經有異於憲也取其庇有異於禮也取其協有異於順也取其端有異於直也取其賁有異於夸也取其休取其悅有異於凱也取其綽取其容有異於寛也取其確取其恒有異於介也取其熙取其洽有異於和也

後論第三

蘇氏於百六十八謚之外有七去三百十一條之中有六類七去者削其文六類者易其義臣今此書只以文顯不用義說故於六類亦無所用但第四類中比儉二義於文未安不得不為之說儉乃恭儉之儉比乃協比之比儉也比也古之美謚也蘇氏引儉則固之義而更之曰菲薄廢禮曰儉引君子周而不比之義而更之曰事君有黨曰比以比儉二謚內於惡德此臣之所不取

也儉若為恭德則夫子温良恭儉之儉其將何處比若為恭德則協比其鄰婚姻孔云之比其將何為若之何以不中禮之儉為儉朋比之比為比乎臣今易置從古道也

後論第四

語曰孔文子何以謂之文也子曰敏而好學不恥下問是以謂之文也然則文子之謚初無謚法仲尼則因問而即其人之行事以釋之奈何先立其法必使人之曲

中也規矩本為方圓設而非豫為小大劑量使制器者範圍於此況所作之法只採經傳之言其間有大不通理處子曰敏而好學不恥下問是以謂之文而云敏而好學曰文可也孟子曰陳善閉邪謂之敬而云陳善閉邪曰敬可也易之益曰君子見善則遷有過則改而云遷善改過曰益可也左氏曰共用之謂勇而云率義共用曰勇可也柰何詩曰哿矣能言巧言如流曰哿可乎書曰賓于四門四門穆穆而云闢于四門曰穆可乎傳

曰季子生而有文在其手曰友遂命之而云有文在手

曰友何義也書曰乃聖乃神乃武乃文而云乃聖乃神

曰武何義也詩序曰太平之君子能持盈守成而云持

盈守滿曰成何義也至於終始如一者則謂之終爲人

所渴望者則謂之渴於義安乎取並后匹嫡之義而爲

並取牝雞之晨惟家之索義而爲索是可用乎千百年

間學者見之禮官博士行之而斷無以爲非者

欽定四庫全書薈要卷八千九百四十六 史部

通志卷四十七

宋右廸功郎鄭樵漁仲撰

器服略第一

尊彝爵觶之制

臣舊嘗觀釋奠之儀而見祭器焉可以觀翫可以說義而不可以適用也夫祭器者古人適用之器若內圓而外方內方而外圓若之何飲食若臺而安器若

器而安臺或盛多而受少或質輕而任重若之何持執以此事神其不得於古之道明矣原其制作葢本於禮圖禮圖者初不見形器但聚先儒之説而爲之是器也姑可以説義云耳由是疑焉因疑而思思而得古人不徒爲器也而皆有所取象故曰制器尚象器之大者莫如罍物之大者莫如山故象山以制罍或爲大器而刻雲雷之象焉其次莫如尊又其次莫如彝最小莫如爵故受升爲爵受二斗爲彝受五斗

為尊受一石為罍按獸之大者莫如牛象其次莫如
虎蜼禽之大者則有雞鳳小則有雀故制爵象雀制
彝象雞鳳差大則象虎蜼制尊象牛極大則象象尊
罍以盛酒醴彝以盛明水鬱鬯爵以為飲器皆量其
器所盛之多寡而象禽獸賦形之大小焉臣謹按沈
約與劉杳論宗廟犧尊約云鄭康成答張逸謂為畫
鳳凰尾婆娑然今無復此器則不依古杳曰此言未
必可按古者尊彝皆刻木為鳥獸鑿頂及背以出內

酒魏時魯郡地中得齊大夫子尾送女器有犧尊作犧牛形又晉永嘉中曹嶷於青州發齊景公塚得二尊形亦為牛象此古之尊彝為可據也又按王肅注禮以犧象二尊並全刻牛象之形鑿背為尊其說益可據也又按陸佃禮象所記章惇家有古銅象尊三足象其鼻形望而視之真象也此又見象尊之制出於近代矣又按爵與觶皆飲器觶大而爵小陸佃禮象云今祕閣及文彥博李公麟家皆有古銅爵有首

有尾有柱有足有柄祭統曰尸酢夫人執柄夫人授尸執足先儒謂柄為尾葢不見此制焉然古銅爵今之士大夫家亦多有之臣見者屢矣謂其口似雀之狀如今之荷葉杯葵花盞皆取其口之象而非謂通體為雀也今祭器之爵徒設雀形而妨於飲者按禮器云卑者舉角注云四升曰角角之類則有觚有觶有散有觚觶與爵同為飲器而爵為小角與觚觶散觥同為一類而觥為大故觥則取兕角而以為罰器

兕之為獸獸之大者也按舊圖匏爵用匏片為之則知角爵刻角為之所謂觚謂觶謂散謂觥者名號不同大小異制耳

君臣冠冕巾幘等制度

歷代冕弁

黄帝作冕垂旒目不邪視也充纊耳不聽讒言也唐虞以上冠布無緌夏后以牟追以收商制章甫或以冔形制並無文周制弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏綖紐五

采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯及孤卿大夫之冕各以其等為之秦滅禮學郊社服用皆以袀元漢興草創仍秦之舊蔡邕獨斷云袀紺繒也班固東都賦注云袀皂也袀音鈞及光武踐阼郊祀天地明堂皆冠旒冕前後邃綖孝明帝永平初詔有司采周官禮記尚書夏侯氏說公卿以下冕皆廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏元上前垂四寸後垂三寸係白玉珠為十二旒以其綬采色為組纓禮記曰玄冠朱組纓天子之服是也其旒珠用真白玉三公諸侯七旒青玉珠

卿大夫五旒黑玉珠皆有前無後各以其色綬為組纓旁垂黈纊助天子郊祀天地明堂則冠之魏因漢故事明帝好婦人之飾冕旒改用珊瑚珠晉因之東晉元帝初過江服章多闕而冕飾以翡翠珊瑚雜珠侍中顧和奏舊禮冕旒用白玉珠今美玉難得可用白琁珠從之後帝郊祀天地明堂宗廟及元會臨軒改服黑介幘通天冠平冕皂表朱綠裏廣七寸長一尺二寸加於通天冠上前圓後方垂白玉珠十二旒以朱組為纓無緌王

公卿助祭郊廟冠平冕王公八旒卿七旒組為纓色如綬也宋因之更名曰平天冕天子郊祀及宗廟服之王公並用舊法齊因之梁因之其制前垂四寸後垂三寸旒長齊肩以組為纓色如其綬旁垂黈纊充耳珠以玉瑱乘輿郊祀天地明堂享宗廟元會臨軒則服之五等諸侯助祭平冕九旒青玉為珠有前無後各以其綬色為組纓旁垂黈纊陳因之以為冕旒皇太子朝冠遠遊冠侍祭則平冕九旒五等諸侯助祭郊廟皆平冕九旒

青玉為珠有前無後各以其綬色為組纓旁垂黈纊北齊採陳之制旒玉用五采以組為纓色如其綬其四時郊祀封禪大事皆服衮冕皇太子平冕黑介幘白珠九旒飾以三采玉以組為纓色如其綬未加元服則空頂黑介幘雙童髻雙玉導後周設司服之官掌皇帝十二冕祀昊天則蒼冕五帝各隨方色朝日同青冕夕月同素冕地祇同黄冕神州社稷同元冕享先皇加元服等以象冕享先帝食三老耕藉等以衮冕視朔大射等以

山冕視朝臨法門適宴等以鷩冕皆十有二旒諸公之冕九一曰方冕二曰衮冕三曰山冕四曰鷩冕五曰火冕六曰毳冕皆九旒七曰韋冕八曰皮弁九曰玄冠諸侯八無衮冕諸伯七又無山冕諸子六又無鷩冕諸男五又無火冕冕五旒三公之冕九一曰祀冕二曰火冕三曰毳冕四曰藻冕五曰絺冕六曰爵弁七曰韋弁八曰皮弁九曰玄冠三孤自祀冕而下八無火冕公卿七又無毳冕上大夫六又無藻冕中大夫五又無皮弁下

大夫四又無爵弁士之服三一曰祀弁二曰爵弁三曰玄冠庶士玄冠而已隋採北齊之法衮冕垂白珠十二旒以組為纓色如其綬黈纊充耳玉笄太子庶子裴正奏色並用玄旒齊於膊廣齊於耳唯應著幘者依漢晉法皇太子衮冕垂白珠九旒青纊充耳犀笄國公冕青珠九旒初受冊命執贄入朝祭祀親迎三公助祭並服之侯伯則鷩冕子男則毳冕五品以上絺冕九品以上爵弁唐依周禮制天子之六冕有大裘冕衮冕鷩冕毳冕絺冕玄

冕大裘冕無旒廣八寸長一尺六寸玄表纁裏以下廣狹准此金飾玉簪導簪亦謂之笄所以拘冠使不墜也導以掠髮使入巾幘之中以組為纓色如其綬祀天地神祇服之衮冕加金飾垂白珠十有二旒以組為纓色如其綬黈纊充耳玉簪導諸祭祀及享廟遣上將征還飲至加元服元日受朝等服之鷩冕有事遠主服之按周禮遠主謂先公毳冕祭海嶽服之絺冕祭社稷帝社服之玄冕蜡百神朝日夕月服之自衮冕而下旒數並依周禮皇太子衮冕白珠九旒諸臣衮冕青珠九旒青

纊充耳簪導鷩冕七旒第二品服之毳冕五旒第三品服之絺冕四旒第四品服之玄冕三旒第五品服之龍朔以後改更不同

緇布冠一曰進賢冠周制士冠禮云緇布冠以為始冠之冠冠而敝之可也注云初加緇布冠次加皮弁次加爵弁加皮弁後而棄之後漢制進賢冠為儒者之服前高七寸後高三寸長八寸公侯三梁中二千石以下至博士兩梁小吏私學弟子皆一梁蔡邕云千石以下一梁晉因之天子元服始加則冠五梁進賢冠三公及封郡公縣侯鄉亭侯則三梁卿大夫下至千石則兩梁中書門下至門郎小吏並一梁宋因之為儒冠齊因之為開國公侯下至小吏之服其以梁數為降殺則依晉制梁因之以為乘輿宴會之服則五梁進賢冠陳

因之為文散內外百官所服以梁數為高卑天子所服則五梁北齊進賢五梁冠不通于下隋因陳制內外文官通服之降殺一如舊法唐因之若親王則加金附蟬為飾後依古制緇布冠為始冠之冠進賢緇布二制存焉

牟追冠

夏后氏牟追冠長七寸高四寸廣五寸後廣二寸制如覆杯前高廣後卑銳商因之制章甫冠高四寸半後廣四寸前栉首周因之制委貌冠司服云凡甸冠弁服甸田獵也漢制委貌以皂繒為之形如委穀之貌上小下大長七寸高四寸前高廣後卑銳無笄有纓行大射禮於辟雍諸公卿大夫行禮者冠之宋依漢制

通天冠

通天冠本秦制其狀不傳漢因秦名制高九寸正豎頂少斜却乃直下為鐵卷梁前有山展筩

為述箒駮犀簪導乘輿所常服晉依漢制前加金博山述注云述即鷸也鷸知天雨故冠像焉前有展箒宋因之又加黑介幘舊有冠無幘齊因之東昏侯改用玉簪導梁因之復加冕於其上為平天冕陳因之北齊依之乘輿釋奠所服隋因之加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘玉簪導朔日元會冬朝會諸祭還則服之唐因之其纓改以翠緌

長冠

漢高帝採楚制長冠形如板以竹為裏亦名齊冠後以竹皮為之高七寸廣二寸以高帝所制曰劉氏冠故為享廟之服恭之至也鄙人或謂之鵲尾冠晉依之去竹用漆纚救日蝕諸祀則冠之梁天監中祠部郎中沈宏議竹葉冠是漢祖微時所服不可為祭服宜改用爵弁司馬褧云若必遵三王則所廢非一遂不改

遠遊冠

有具服遠遊冠有公服遠遊冠按遠遊冠秦採楚制楚莊王通梁組纓似通天冠而無山述有

展甬横之于前漢天子五梁太子三梁諸侯王通服之晉皇太子及諸王後常冠馬以翠羽為緌綴以白珠帝之兄弟之子封郡王者通服之則青絲為緌梁為皇太子朝服加金博山翠緌陳因之其藻飾服用依晉故事也北齊依之制五梁冠乘輿所服不通于下隋制三梁加金附蟬九首施珠翠黑介幘翠緌犀簪導皇太子元朔入朝釋奠則服之唐因之其制具開元禮序例

高山冠 秦滅齊獲其君冠以賜近臣因而制之形如通天冠頂不斜却直植鐵為卷梁高九寸無山展甬故亦名側注冠其體側立而曲注故也中外謁者僕射行人使者等所服漢舊儀云乘輿冠高山冠飛月之纓一云飛翮之纓通天子之服也魏明帝以其制似通天遠遊故改令卑下除去卷甬如介幘幘上加物以象山行人使者服之晉宋齊梁陳歷代因之隋因魏制參用之形如進賢於冠加三峯謁者大夫以下服之梁數

依其品降殺唐因之内侍省内謁者監及親王司閤等服之

法冠　秦滅楚獲其君冠賜御史以纚為展筩鐵為柱梁一名柱後惠文冠執法者服之或謂之獬豸冠注云獬豸神羊一角能別曲直楚王獲之以為冠漢晉至陳歷代相因襲不易隋開皇中於進賢冠上加二真珠為獬豸角形大業中改制一角注云獬豸神獸蓋一角今二角者非也執法者服之唐用一角為獬豸之形御史臺監察以上服之

建華冠　漢制以鐵為柱卷貫大銅珠九枚形似縷鹿薛綜曰下輪大上輪小也記曰知天者冠述知地者屨絇左氏傳曰鄭子臧好聚鷸冠建華是也祠天地五郊明堂舞人服之晉及陳代相因不易餘並無聞

趙惠文冠　一名武冠秦滅趙以其君冠賜近臣胡廣曰趙武靈王效胡服以金璫飾首前插貂尾為

貴職或以北土多寒胡人以貂皮温額後代效之亦曰惠文惠者蟪也其冠文細如蟬翼故名惠文或曰齊人見千歳涸澤之神名曰慶忌冠大冠乘小車好疾馳因象其冠漢因之曰武弁一名大冠諸武官冠之侍中中常侍加黄金璫附蟬為飾插以貂尾黄金為竿侍中插左常侍插右貂用赤黒色又名鵕鸃冠倉頡解詁曰鵕鸃鷩即翟山雞之屬尾彩鮮明是將飾冠以代貂馬幸臣閎孺為侍中皆服大冠天子元服亦為先加又加雙鶡尾植左右名鶡冠鶡鷙鳥之暴者每所攫撮應爪摧碎天子武騎故冠之徐廣曰鶡似黒野雞出上黨晉因之名繁冠一名建冠一名龍冠即惠文冠也宋因之不易齊因之侍臣加貂蟬餘軍校武職黄門散騎等皆冠之唯武騎虎賁插鶡尾於武冠上梁因制遠遊平上幘武冠陳因之不易後為鶡冠武者所服北齊依之曰武弁季秋講武出征告廟則服之隋亦名武弁武職及侍臣通服之侍臣加金璫附蟬以貂為飾侍左者左珥侍

右者右珥天子則金博山三公以上玉枝四品以上金枝文官七品以上毦白筆八品以上及武官皆不毦筆唐因之乘輿加金附蟬平巾幘侍中中書令則加貂蟬侍左右珥諸武官府衛領軍九品以上等亦準此

方山冠漢制似進賢冠以五采縠為之祠宗廟八佾四時五行樂人服之冠衣各如其方之色而舞焉晉因之

巧士冠漢制高七寸要後相通直植似高山冠不常服唯郊天黄門從官者四人冠之在鹵簿中次乘輿車前以備官者四星云晉因之自後無聞

却非冠漢制似長冠皆縮垂五寸有纓緌宮殿門吏僕射等冠之梁北郊圖執事者縮纓緌隋依之門者禁防伺非服也唐因之亭長門僕服之

樊噲冠 漢將樊噲造次所冠以入項羽軍其制似平冕廣九寸高七寸前後各四寸殿門司馬衞士服之或曰樊噲常持鐵楯聞項羽有意殺漢王噲裂裳以裹楯冠之入軍門立漢王傍視項羽晉宋齊陳不易其制餘並無聞

術氏冠 漢制前圓差池四重趙武靈王好服之今不以施用或曰楚莊王獬冠是也晉因之宋以後無聞

却敵冠 晉制前高四寸通長四寸後高三寸似進賢冠凡當殿門衞士服之陳因之餘並廢

翼善冠 唐貞觀中制月一日十五日視朝常服之又與平巾幘通用太宗初服翼善冠賜貴臣進德冠因謂侍臣曰幞頭起於周武帝蓋取便於軍容耳今四海無虞此冠頗採古法兼類幞頭乃宜便服開元十七

年廢
不用

皇 有虞氏皇而祭其制無文蓋爵弁之類夏后氏因之曰收純黑前小後大商因之曰冔黑而微白前大後小周因制爵弁爵弁冕之次也赤而微黑如爵頭然前小後大三代以來皆廣八寸長尺二寸如冕無旒皆三十升布為之士冠禮三加成人服之漢依周制或云中古以下其制用絲祠天地五郊明堂雲翹樂舞服之晉依漢制更名廣冕有收持笄服用如舊隋依之以角為簪導士助君祭服之唐因之以繒代布用元纓簪導九品以上冠親迎助祭私家祭祀服之

皮弁 周禮弁師云王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄司服云視朝則皮弁服士冠禮曰三王共皮弁以鹿皮為之晉依舊制以鹿淺毛黃白色者為之其服用等級並準周官後周田獵則服之以鹿子皮為之隋因之

大業中所造通用烏漆紗前後二傍如蓮葉四間空處又安拳花頂上當縫安金梁梁上加璂天子十二真珠為之皇太子及一品九璂二品八璂下六品各殺其一璂以玉為之皆犀簪導六品以下無璂皆象簪導唯天子乃用金稜後制鹿皮者以賜近臣唐因之以鹿皮為之玉簪導十二璂朔日受朝服之

韋弁 周官司服云凡兵事韋弁服晉以韋為之頂上少尖宋因之或為車駕親戎中外戒嚴之服後周巡兵即戎則服之自此以來無復其制

幘 古者有冠無幘其戴也加首有頍所以安物故詩曰有頍者弁此之謂也秦雄諸侯乃加其武將首為絳袙以表貴賤其後稍稍作顏題袙音肓百切漢因續其顏却摞之施巾連題却覆之至孝文乃高其顏題續之為耳崇其巾為屋貴賤皆服之文者長耳謂之介幘武者短耳謂之平上幘稱其冠也尚書幘收三寸名曰納

言亦以忠正明近職也迎氣五郊各如其色從章服也武吏常赤幘成其威也未冠童子幘無屋者示未成人也未入學小童幘句卷屋者示尚幼小未遠冒也喪幘却摞反本禮也制紺幘以齋青幘以耕緗幘以獵晉因之東晉哀帝從博士曹洪等議立秋御讀月令改用素幘宋因之以黑幘騎吏鼓吹武官服之其救日蝕文武官皆冕冠著赤幘齊因之以黑幘拜陵所服梁因之以黑介幘為朝服元正朝賀畢還儲更出所服未加元服則空頂幘陳因之諸軍司馬服平巾幘長吏介幘黃鉞郎朝服赤介幘簪筆隋依之天子田獵御戎文官出遊田里武官自一品以下至九品並流外吏等上下通服黑介幘平巾黑幘又制綠幘庖人服之其平巾黑幘之制玉枝金花飾犀簪導紫羅褶其御五輅人隨其車色唐因制乘輿空頂介黑幘雙玉導加寶飾祭還及冬至朔日受朝會臨軒拜王公則服之黑介幘拜陵則服之平巾幘金寶飾導簪冠支皆以玉乘馬則服之皇太子

平巾幘乘馬則服之空頂介幘雙王導加寳飾謁廟還宫元日冬至朔日入朝釋奠則服之冠幘五品以上陪祭服之

臣謹按蔡邕獨斷曰幘古之卑賤執事不冠者所服也漢元帝額有壯髮不欲使人見始進幘服之羣臣皆隨焉然尚無巾王莽頂禿幘上施屋壯髮謂當額前侵下而生者是

幍 魏武以天下凶荒資財乏匱擬古皮弁裁縑帛以為幍苦洽反幍合乎簡易隨時之義以色別其貴賤本施軍飾非為國容或云本末有岐荀文若巾之行觸木枝成岐因之為名遂不改因通以慶弔幍與帢同音因

之咸和中制聽尚書八座丞郎門下三侍官乘車白帢齊依以素為之舉哀臨喪服之梁因之以代古疑縗為弔服羣臣舉哀臨喪則服之陳因之而初婚冠送餞則服之隋依梁不易唐因之

帽

帽野人之服也董巴云上古穴居野處衣毛帽皮以此而言不施衣冠明矣周成王問周公曰舜之冠何如馬曰古之人上有帽而勾領魏管寧在家常著帛帽晉因魏制宋制黑帽綴紫標標以繒為之長四寸廣一寸後制高屋白紗帽齊因之梁因之制頗同至於高下翅之卷小異耳皆以白紗為之陳因之天子及士人通冠之白紗者名高頂帽皇太子在上省則烏紗帽在永福省則白紗又有皂繒雜紗為之高屋下裙蓋無定準後周之時咸著突騎帽如今胡帽垂裙覆帶蓋索髮之遺像也又文帝項上瘤疾不欲人見每常著焉相魏之時著而謁帝故後周一代以為雅服小朝公宴咸許戴之隋開皇初文帝常著烏紗帽自朝貴已下至于冗吏

通著入朝後復制白紗高屋帽其服練裙襦烏皮履宴接賓客則服之大業中令五品以上通服朱紫是以烏紗帽漸廢貴賤通服折上巾唐因之制白紗帽又制為紗帽視朝聽訟宴見賓客服之

臣謹按元中記云句始作帽晉志云帽名猶冠也義取於蒙覆其首本纚也古者冠無幘冠下有纚以繒為之後世施幘於冠因或裁纚為帽自乘輿宴居下至庶人無爵者皆得服之又按吳書云陸遜破曹休於石亭還當反西陵朝臣燕賜終日上脫裙帽以賜遜時同羣臣朝謁而服之又按後漢郭林宗行遇雨

霑巾角折後周武帝建德中因制折上巾

葛巾　東晉制以葛為之形如㡌而横著之為尊卑共服太元中國子生見祭酒博士冠角巾齊依之陳依之北齊依之自後無聞

臣謹按角巾之制宋不存至齊立學王儉議更存焉

幅巾　後漢末王公名士以幅巾為雅是以袁紹崔豹之徒雖為將帥皆著縑巾時有妖賊以黄為巾時號黄巾賊後周武帝因裁幅巾為四脚唐因之

臣謹按方言云巾趙魏之間通謂之承露郭林宗折巾謂此也袁紹戰敗幅巾渡河按此則庶人及軍旅

皆服之用全幅帛而向後襆髮謂之頭巾俗人謂之

襆頭

巾子唐武德初始用之初尚平頭小樣者天授二年武太后內宴賜羣臣高頭巾子呼為武家諸王樣景龍四年三月中宗內宴賜宰臣以下內樣巾子其樣高而踏皇帝在藩時所冠人號為英王踏樣

君臣服章制度袍附

虞書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡備十二章衣元裳黃上六章在衣下六章在裳上畫下繡夏商之世皆相襲而無變周官司服掌王之吉凶衣

服大裘以祀天大裘黑羔裘示質也袞冕之服享先王升日月於旌旗服備九章一曰龍二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝皆畫以為繢六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆絺以為繡則袞之衣五章裳四章凡九鷩冕之服享先公鷩畫雉謂華蟲其衣三章裳四章凡七毳冕之服祀四望山川毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五絺冕之服祭社稷五祀絺刺粉米無畫其衣一章裳二章凡三元冕之服祭羣小祀其衣無文裳刺黻而已凡冕服皆玄衣纁裳凡兵事韋弁服以韎韋為弁又以為衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注者是也眡朝則皮弁服視內外朝之事其服十五升白布衣積素以為裳王受諸侯朝覲於廟則袞冕凡甸冠弁服甸田獵也冠弁委貌其服緇布衣亦積素

以為衮公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自絺冕而下如子男之服卿大夫之服自元冕而下如孤之服士之服自皮弁而下如大夫之服其齊服有元端素端自公之衮冕至卿大夫之元冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王之後其餘皆元冕而祭於己雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己大夫爵弁自祭家廟唯孤爾其餘皆元冠與士同元冠自祭其廟者其服朝服元端秦制水德服尚袀黑袀音均

後漢光武踐阼始修郊祀天子冕服從歐陽氏說三

公九卿特進朝侯侍祠侯從夏侯氏説祀天地明堂皆冠旒冕衣裳皆元上纁下一服而已明帝永平中議乘輿備文日月十二章刺繡文三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七章皆備五采大佩赤舄絇履以承大祭百官執事者冠長冠皆祗服五嶽四瀆山川宗廟社稷諸沾秩祠皆袀元絳緣領袖為中衣絳袴襪示其赤心奉神也其五郊迎氣衣幘袴襪各如方色云百官不執事者各服長冠袀元以從大射禮於辟雍公卿諸侯

大夫行禮者冠委貌衣元端素裳鄭玄曰端取其正也鄭衆曰衣有襦裳者為端執事者冠布弁衣緇麻衣皂領袖下素裳若冠通天冠服衣深衣制有袍隨五時色梁劉昭曰袍者或曰周公抱成王宴居故施袍孔子衣縫掖之衣縫掖其袖合而縫大之近今袍者也今下至賤夫小吏皆通制袍單衣皂緣領袖中衣為朝服云魏氏多因漢法其所損益之制無聞按後漢志孝明皇帝永平二年詔從歐陽夏侯二家所說制冕服乘輿刺繡文公卿以下織成文據晉志云魏明帝以公卿衮黼之服擬於至尊多所減損始制服刺繡公卿織成未詳孰是晉因不改大祭祀衣皂上絳下裳前三幅後四幅衣畫而裳繡日月星辰凡十有二章

素帶廣四寸朱裏以朱緣裨飾其側中衣以絳緣領赤皮為韍絳袴韈赤舃未加元服則皁紗袍絳緣中衣絳袴韈黑舃又朝服通天冠絳紗袍皁緣中衣拜陵則箋單衣雜服有青赤黄白黑五色紗袍其武弁素服單衣公卿助祭郊廟王公山龍以下九章卿華蟲以下七章其緇布冠衣黑而裳素中衣以皁緣領袖袴褶之制未詳所起其後車駕親戎中外戒嚴服無定色冠黑帽綴黑褾以繒為之長四尺廣一寸腰有絡帶以代鞶革中

官紫褾外官絳褾又有纂嚴戎服而不綴褾行留文武悉同宋因之制平天冕服不易舊法更名皷曰蔽膝其未加元服釋奠先聖視朝拜陵等服及雜色紗裙武冠素服並沿舊不改王公助祭郊廟章服降殺亦如之袴褶因晉不易腰有絡帶以代鞶革中官紫褾外官絳褾又有纂嚴戎服而不綴褾行留文武悉同其田獵巡幸惟從官戎服帶鞶革文帝元嘉中巡幸蒐狩救廟水火皆如之明帝太始四年詔曰近改定令脩成六服朕以

大冕純玉璪元衣黄裳祀天宗祀明堂又以法冕元衣絳裳祀太廟元正大會朝諸侯又以飾冕紫衣紅裳小會宴饗送諸侯臨軒會王公又以繡冕朱衣裳征伐講武校獵又以紘冕青衣裳耕稼饗國子又以通天冠朱紗袍為聽政之服泰始六年正月有司奏被勑議皇太子正冬服衮冕九章以朝賀詔可齊因制平天冠服不易舊法郊廟臨朝所服也舊衮服用織成建武中明帝以織太重乃采畫爲之加金飾銀薄時亦謂為天衣通

天冠服絳紗袍皂緣中衣乘輿臨朝所服臣下皆同拜陵則黑介幘服無定色舉哀臨喪白帢單衣亦謂之素服王公助祭平冕服山龍以下九章卿七章皆畫皂絳繒為之袴褶相因不改梁因制平天冠服衣畫而裳繡十二章素帶朱裏以朱緣裨飾其側更名赤韍為韠餘因舊法又有通天冠服絳紗袍皂緣中衣黑舄是為朝服元正賀畢還儲更衣出所服也釋奠先聖則皂紗袍絳緣中衣絳袴韈黑舄拜陵則箋布單衣又有白帢單

衣以代古之疑縗天監三年何佟之議公卿以祭服裏有中衣即今中單也後漢從夏侯氏說祭服絳緣領袖為中衣絳袴韈示其赤心奉神也今中衣絳緣足有所明無俟於袴既非聖法謂不可施遂依議除之七年周捨議按禮有虞氏皇而祭深衣而養老鄭玄云皇是畫鳳羽也今衮衣宜畫鳳以示差降帝曰古文日月星辰此以一辰攝三物也山龍華蟲又以一山攝三物也藻火粉米又以一藻攝三物也是為九章今衮衣畫龍則

宜畫鳳又五經博士陸瑋等議王者祀昊天服大裘鄭

玄注司服云大裘黑羔裘也既無所出未為可據按六

冕之服皆元上纁下今宜以繒為之其制式如裘其裳

以纁皆無文繡詔可九年司馬筠等議云按玉藻諸侯

元冕以祭裨冕以朝雜記又云大夫冕而祭於公弁而

祭於己今之尚書上異公侯下非卿士止有朝衣本無

冕服既從齋祭不容同於在朝宜依太常及博士諸齋

官例著白衣絳襈中單竹葉冠陳因之永定元年武帝

即位徐陵曰乘輿御服皆採梁制帝曰今天下初定務從節儉應用繡織成者並可彩畫至文帝天嘉初悉改易之後魏天興六年詔有司始制冠冕各依品秩以示等差然自晉左遷中原禮儀多缺未能皆得舊制至太和中方考故實正定前謬更造衣冠尚不能周洽及熈平二年太傅清河王懌黄門侍郎韋延詳等奏定五時朝服准漢故事五郊衣幘各如方色焉北齊因之河清中改易舊物著為定制云後周設司服之官掌皇帝十

二服祀昊天上帝則蒼衣蒼冕五方上帝各隨方色朝日用青衣青冕祭皇地祇用黄衣黄冕夕月用素衣素冕神州社稷用元衣元冕享先皇加元服納后朝諸侯則用十二章之服享諸先帝食三老五更享諸侯耕籍則用龍以下九章之服祀星辰祭四望視朔大射饗羣臣等則用山冕八章之服羣祀視朝臨太學入道法門燕射養庶老適諸侯家則用驚冕七章之服其九章以下衣重衮山驚裳重黼黻俱十有二等通以升龍為領

襟巡兵即戎則韎韋以為衣裳田獵則皮弁謂以鹿子皮為弁白布衣而素裳也諸公之服九章服之章數皆隨冕而降其一其八章以下衣重藻粉米裳重黼黻俱九等皆以山為領襟諸侯服八章而下俱八等皆以華蟲為領襟諸伯服七章而下俱七等皆以火為領襟諸子服六章俱六等皆以宗彝為領襟諸男服五章皆以藻為領襟三公之服有九章有六衣重宗彝與藻裳重黼黻俱為九等皆以宗彝為領襟三孤之服有八章有五衣重

藻與粉米裳重黼黻俱為八等公卿之服有七章有四衣重粉米裳重黼黻為七等皆以藻火為領標上大夫之服有六章有三衣重粉米裳重黼黻為六等中大夫之服有五章有三衣重粉米為五等下大夫之服有四章有三衣重粉米為四等士之服三則祀弁爵弁元冠服皆元衣其裳上士以元中士以黄下士雜裳（謂前元後黄）庶士元冠服其在官府吏之屬服緇衣裳隋文帝即位將改後周制度乃下詔曰宣尼制法損益可知朕受天

命赤雀來儀五德相生宜為火色其郊丘廟社可依衮
冕之儀朝會衣裳宜盡用赤昔丹烏木運周有大帛之
旗黃星土德曹乘黑首之馬今之戎服皆可尚黃在外
所著者通用雜色祭祀之服須合禮經宜集通儒更可
詳議太子庶子攝太常少卿裴正奏曰後魏以來法度
咸闕天興草創多參胡制周氏因襲不可以訓今採東
齊之法乘輿衮冕元衣纁裳衣山龍華蟲火宗彝五章
裳藻粉米黼黻四章衣重宗彝裳重黼黻為十二等衣

褾領織成升龍白紗内單黼𩬊領青褾襈裾革帶玉鉤

𩨨大帶素帶朱裏紕其外上以朱下以緑韍隨裳色龍

火山三章鹿盧玉具劒火珠鏢首白玉雙珮元組雙大

綬六采元黄赤白縹緑純元質長二丈四尺五百首廣

一尺小雙綬長二丈六寸色同大綬而首半之間施三

玉環朱韈赤舄舄加金飾祀圜丘方澤五帝明堂五郊

雩䄍封禪朝日夕月宗廟社稷藉田遣上將征還飲至

元服納后正月受朝及臨軒拜王公則服之通天冠加

金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘玉簪導絳紗袍深衣制白紗内單皂領褾襈裾絳紗蔽膝白假帶方心曲領其革帶劒珮綬舃與上同黑介幘白紗單衣烏皮履拜陵則服之白紗帽白練裙襦烏皮履視朝聽訟及宴見賓客皆服之白帢白紗單衣烏皮履舉哀則服之皇太子袞冕元衣纁裳衣山龍華蟲火宗彝五章裳藻黼黻粉米四章織成為之白紗内單黼領青褾襈裾革帶金鉤䚢大帶素帶不朱裏亦紕以朱綠韍隨裳色火山

二章玉具劍火珠鏢首瑜玉雙佩朱組雙大綬四采赤
白縹紺純朱質長丈八尺三百二十首廣九寸小雙綬
長二尺六寸色同大綬而首半之間施二玉環朱韈赤
舄舄以金飾侍從皇帝祭祀及謁廟加元服納妃則服
之遠遊三梁冠加金附蟬九首施珠翠黑介幘犀簪導
絳紗袍白紗內單皂領褾襈裾白假帶方心曲領絳紗
蔽膝韈舄其革帶劍珮綬與上同謁廟還宮元日朔日
入朝釋奠則服之遠遊冠公服絳紗單衣革帶金鉤䚢

假帶方心紛長六尺四寸廣二寸四分色同其綬金縷
鞶囊襪履五日常朝則服之衮冕服九章同皇太子王
國公開國公初受冊執贄入朝祭祀親迎則服之三公
助祭者亦服之鷩冕服七章衣華蟲火宗彝三章裳藻
粉米黼黻四章侯伯初受冊執贄入朝祭祀親迎則服
之毳冕五章衣宗彝藻粉米三章裳黼黻二章子男初
受冊執贄入朝祭祀親迎則服之絺冕服三章正三品
以下從五品以上助祭則服之自王公以下服章皆繡

為之祭服冕皆黈纊青纊充耳元衣纁裳白紗內單黼領絺冕以下內單青領青褾襈裾革帶鉤艓大帶王三公及公侯伯子男素帶不朱裏皆紕其外上以朱下以綠正三品以下從五品以上素帶紕其垂外以元內以黃鉤皆用青組朱韍凡韍皆隨裳色衮鷩毳火山二章絺山一章劍佩綬韈赤舄爵弁從九品以上助祭則服之元衣纁裳無章白絹內單青領褾襈裾革帶大帶武弁平巾幘諸武職及侍臣通服之侍臣加金璫附蟬以貂為飾侍左者左珥侍右者右珥委貌冠未冠則雙童髻空頂黑介幘皆深衣青領烏皮履國子

太學四門生服之朝服亦名具服絳紗單衣白紗內單皂領袖皂襈革帶鈎䚢假帶曲領方心絳紗蔽膝韈舄綬劒珮從五品以上陪祭朝饗拜表凡大事則服之六品以下從七品以上去劒珮綬餘並同自餘公事皆從公服亦名從省服唐制天子衣服有大裘衮冕鷩冕毳冕絺冕元冕通天冠武弁黑介幘白紗帽平巾幘白帢凡十二等貞觀四年制三品以上服紫四品五品以上服緋六品七品以上綠八品九品以上青婦人從夫之色仍通服

黄

后妃命婦首飾制度

周制追師掌王后之首服為副編次追衡笄為九嬪及外内命婦之首服以待祭祀賓客鄭元謂副之言覆所以覆首為之飾其遺象若今步摇編編髮為之其遺象若今假紒矣次次第髮長短為之所謂髲髢也追猶治也王后之衡笄皆以玉為之唯祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞垂瑱笄卷髮者

漢制太皇太后皇太后入廟翦氂蔮簪珥珥耳璫垂珠也簪以瑇瑁為擿長一尺端為華勝上為鳳皇爵以翡翠為毛羽下有白珠垂黄金

鑷左右一横簪之以安蔮諸簪珥皆同制其擿有等級
焉皇后謁廟假髻步摇俗謂之珠松是也簪珥步摇以
黄金為山題貫白珠為枝相繆八爵九華熊虎赤羆天
鹿辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈珈笄飾之最盛者所以别尊卑者也南山豐大特按史記秦文公二十七年代南山大梓豐大特徐廣注云今武都故道有怒特祠圖大牛上生木本有牛從木中出後見於豐水中諸爵獸皆以翡翠為毛羽金
題白珠璫繞以翡翠為華云貴人助蠶大手髻黑瑇瑁
又加簪珥長公主加步摇公主大手髻皆有簪珥公卿

列侯中二千石二千石夫人紺繒蔮黄金龍首銜白珠魚須擿長一尺為簪珥魏制貴人夫人以下助蠶皆大手髻七鏌音莫蔽髻黑瑇瑁又加簪珥九嬪以下五鏌世婦三鏌諸王妃長公主大手髻七鏌蔽髻其長公主得有步摇皆有簪珥公特進列侯卿校世婦以下夫人紺繒蔮黄金龍首銜白珠魚須擿長一尺為簪珥晉依前代皇后首飾則髻步揺簪珥步揺以黄金為山題貫白珠為枝相繆八爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大

特六獸諸爵獸皆以翡翠為毛羽金題白珠璫繞以翡翠為華宋依漢制太后入廟祭祀首飾翦氂蔮皇后親蠶首飾假髻步揺八雀九華加以翡翠復依晉法皇后十二鏌步揺大手髻公主會見三夫人大手髻七鏌蔽髻公夫人五鏌世婦三鏌 其長公主得有步揺公特進列侯夫人二千石命婦年長者紺繒蔮齊因之公主會見大手髻不易舊法陳依前制皇后謁廟首飾假髻步揺簪珥步揺以黄金為山題貫白珠為枝相繆八爵九

華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸諸爵獸皆以翡翠為華開國公侯太夫人夫人大手髻七鎮蔽髻九嬪及公夫人五鎮世婦三鎮其長公主得有步摇公特進列侯卿校中二千石夫人紺繒幗黄金龍首銜白珠魚須擿長一尺為簪珥後魏天興六年詔有司始制冠冕各依品秩以示等差然未能皆得舊法北齊依前制皇后首飾假髻步摇十二鎮八爵九華内命婦以上蔽髻唯以鎮數花釵多少為品秩二品以上金玉飾三品

以下金飾內命婦左右昭儀三夫人視一品假髻九鏌三品五鏌蔽髻四品三鏌五品一鏌又有宮人女官第二品七鏌蔽髻三品五鏌四品三鏌五品一鏌七品大手髻八品偏髾髻皇太子妃假髻步搖九鏌郡長公主七鏌蔽髻太子良娣視九嬪女侍中五鏌內外命婦宮人女官從蠶則各依品次還著蔽髻後周制皇后首飾花釵十有二樹諸侯之夫人亦皆以命數為之節三妃三公夫人以下又各依其命一命再命者又俱以三為

節隋因之皇后首飾花十二樹皇太子妃公主王妃三師三公夫人一品命婦並九樹侯夫人二品命婦並八樹伯夫人三品命婦並七樹子夫人世婦及皇太子昭訓四品以上命婦並六樹男夫人五品命婦並五樹女御及皇太子良娣三樹自皇后以下小花並如大花之形唐武德中制令皇后褘衣首飾花釵十二樹餘各有差開元中又定品令

后妃命婦服章制度

周制内司服掌王后之六服褘衣揄翟闕翟鞠衣展衣褖衣素紗王后之服刻繒為之形而采畫之綴於衣以為文章褘衣畫翬者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟今世有袿衣者蓋三翟之遺俗鞠衣黄桑服也色如麹塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣于上帝告桑事展當為襢襢衣以禮見王及賓客之服其色白褖衣御於王之服亦以燕居其色黒六服備於此矣以下推次其色則闕翟赤揄翟青褘衣元此鄭據五行相生為説也素沙者今之白縳也六服皆袍制以白縳為裏使之張顯今世有沙縠者名出於此其翟多少各依命數揄音搖縳音絹

辨内外命婦之服鞠衣展衣褖衣素紗内命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也褖衣女御也外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服

展衣其夫士也則服褖衣三夫人及公之妻並闕翟以下至侯伯之夫人揄翟子男之夫人亦闕翟唯二王後褘衣也漢制太皇太后皇太后皇后入廟服紺上皁下蠶服青上縹下皆深衣制徐廣曰即單衣也縹音疋繞反隱領袖緣以絛貴人助蠶服純縹上下長公主見會自公主封君以上皆帶綬以采組為緄帶各如其綬色黄金辟邪首為帶鐍飾以白珠公卿列侯中二千石夫人入廟佐祭者服皁絹上下助蠶者縹絹上下自二千石夫人以上至皇后皆以蠶衣為朝服公主貴人妃以上嫁娶則服錦綺

羅縠繒采十二色重緣袍特進列侯以上錦繒采十二色六百石以上重練采九色禁丹紫紺三百石以上五采青絳黃紅綠二百石以上四采青黃紅綠賈人緗縹而已緗赤黃色魏之服制不依古法多以文繡晉依前漢制皇后謁廟服皂上縹下隱領袖緣元康六年詔以純青服貴人夫人貴嬪是為三夫人皆金章紫綬九嬪銀印青綬佩采璸玉助蠶之服純縹為上下皇太子妃金璽龜鈕纁朱綬佩瑜玉諸王太妃諸長公主金印紫綬佩

山玄玉自公主以上皆帶綬以綵組為緄帶各如其綬色金辟邪首為帶玦郡縣公侯夫人銀印青綬水蒼玉公特進列卿世婦中二千石夫人入廟助祭者皂絹上下助蠶者縹絹上下自二千石以上至皇后皆以蠶衣為朝服宋制太后皇后入廟服袿襡上圭下屬大衣謂之褘衣公主會見封君以上皆帶綬以采為緄帶各如綬色公特進列侯夫人卿校世婦二千石命婦年長者入廟佐祭皂絹上下助蠶則青絹上下自皇后至二千石命

婦皆以蠶衣為朝服按漢劉向曰古者天子至於士王后至於命婦必佩玉尊卑各有其制皇后至命婦所佩玉古制不存今與外同制齊因之袿襡用繡為衣裳黃綬貴嬪夫人貴人王太妃長公主封君皆紫綬六宮郡公侯夫人青綬陳依前制皇后謁廟袿襡大衣皂上皂下親蠶則青上縹下隱領袖緣貴妃嬪金章龜鈕紫綬佩于闐玉獸頭鞶九嬪以下章綬佩帶各有差自公主封君以上皆帶綬以綵組為緄帶各以其綬色金辟邪首為帶玦自二千石以上至皇后皆以蠶衣為朝服北齊

皇后助祭朝會以褘衣祠郊禖以揄翟小宴以闕翟親
蠶以鞠衣禮見皇帝以展衣宴居以褖衣六服俱有蔽
膝織成緄帶内外命婦從五品以上金章紫綬服揄翟
雙佩山玄玉九嬪視三品銀章青綬鞠衣佩水蒼玉其
餘各有差餘與女侍中同外命婦皆如其夫若夫假章
印綬佩妻則不假一品二品服闕翟三品服鞠衣四品
展衣五品褖衣内外命婦宫人從蠶則各依品次皆服
青紗公服其外命婦綬帶鞶囊皆准其夫公服之例百

官之母詔加太夫人者朝服公服各與其命婦服同後周制皇后之服十有二等其翟衣六從皇帝祀郊禖享先皇朝皇太后則服翬衣祭陰社朝命婦則服褕衣祭羣小祀受獻繭則服鷩衣採桑則服鳪衣黄色音卜從皇帝見賔客聽女教則服鵗衣白色音翚食命婦歸寧則服翪衣元色音秩俱十有二等以翬翟為領襟各有二臨婦學及法道門燕命婦則蒼衣春齋及祭還則青衣夏齋及祭還則朱衣採桑齋及祭還則黄衣秋齋及祭還則素衣冬

齋及祭還則元衣自青而下其褾領以相生之色諸公夫人自揄衣以下鷩鳪鶾翗朱黄素元等衣而九諸侯夫人自鷩衣而下八諸伯夫人自鳪衣而下七諸子夫人自鶾衣而下六諸男夫人自翗衣而下五其翟衣翟皆依其等數而領褾各有差三妃三公夫人之服九鳪衣鶾衣翗衣青衣朱衣黄衣素衣元衣綃衣其翟亦九等以鳪翟為領褾各九三孤之内子自鶾衣而下八翟皆八等以鶾翟為領褾各八九嬪六卿之内子自翗衣

而下七翟皆七等以翊翟為領褾各七上媛上大夫之孺人自青衣而下六中媛中大夫之孺人自黄衣而下四御婉士之婦自素衣而下三中宫六尚緅（子侯反）衣諸命秩之服曰公服其餘常服曰私衣隋制皇后褘衣鞠衣青衣朱衣四等褘衣深青質織成領袖文以翬翟五采重行十二等素紗内單黼領羅縠褾襈色皆以朱蔽膝隨裳色以緅為緣用翟三章大帶隨衣裳飾以朱緣之革帶青韈舄舄以金飾白玉佩元組綬章采尺寸同

於乘輿祭及朝會大事服之鞠衣黄羅為質織成領袖
蔽膝革帶及舄隨衣色餘准褘衣親蠶服也青衣去大
帶及珮綬金飾履禮見天子則服之朱服如青服有金
璽盤螭鈕文曰皇后之璽冬至大朝則并璜琮各以笥
貯進於座隅皇太后同於后服而貴妃以下並亦給印
三妃服褕翟金章龜鈕文從其職紫綬金縷獸頭鞶囊
佩于闐玉九嬪服闕翟金章龜鈕文從其職佩采瓄玉
婕妤銀縷織成他如嬪服美人才人鞠衣銀印珪鈕獸

爪鞶囊佩水蒼玉寶林服展衣艾綬鞶囊珮玉同婕妤承衣刀人采女皆褖衣無印綬皇太子妃服褕翟衣九章金璽龜鈕素紗內單黼領羅褾襈色皆用朱蔽膝二章大帶同褘衣青緣革帶朱韈青舄舄加金飾佩瑜玉纁朱綬獸頭鞶囊凡大禮見皆服之唯侍親桑則用鞠衣珮綬與褕衣同良娣鞠衣銀印青綬獸爪鞶囊餘同世婦寶林八子展衣銅印佩水蒼玉艾綬諸王太妃妃長公主三公夫人一品命婦揄翟繡為九章佩山玄玉

獸頭鞶囊綬同夫色公夫人縣主二品命婦亦揄翟繡八章從親桑同鞠衣自此以下佩皆水蒼玉侯伯夫人三品命婦亦服揄翟繡為七章子夫人四品命婦服闕翟刻亦繪為翟綴衣上為六章男夫人五品命婦闕翟五章若從親蠶皆同鞠衣唐武德令皇后服有褘衣鞠衣鈿釵禮衣三等皇太子妃揄翟鞠衣自皇后至內外命婦衣服制度並具開元禮

天子諸侯玉佩劒綬璽印

周制天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而緇組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而緼組綬綬者所以貫佩玉綦文雜色緼赤黄色　王鎮圭長尺有二寸大圭長三尺杼上終葵首終葵椎也為椎於其杼上杼殺也　繅藉五采五就以朝日公執桓圭九寸侯執信圭伯執躬圭皆七寸繅皆三采三就子執榖璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同于王三采朱白蒼二采朱緑也　凡玉天子用全上公用龍侯用瓚伯用將龍瓚將皆雜名　自五霸迭興戰兵不

息佩非戰器韍非兵旗於是解去綬佩留其係璲以為章表韍珮遂廢又三代之制人臣皆以金玉為印龍虎鈕唯所好也秦始制璽以玉不通臣下用制乘輿六璽曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽又始皇得藍田白玉為璽螭虎鈕文曰受天之命皇帝壽昌韍珮既廢乃以采組連結於璲光明章表轉相結受故謂之綬漢高帝入關得秦始皇白玉璽佩之曰傳國璽與斬蛇劒俱為乘輿之寶韍承秦制用

而弗改加之以雙印佩刀後漢孝明帝乃為大佩衝牙雙瑀璜皆以白玉月令章句曰佩上有雙珩下有雙璜琚瑀以雜之衝牙蠙珠以納其間纂要曰琚瑀所以納珠在玉之間今白珠也乘輿落以白珠公卿諸侯以采絲其視冕旒為祭服云佩刀乘輿黃金通身貂錯半鮫魚鱗金漆錯雌黃室五色罽隱華室諸侯王黃金錯環挾半鮫黑室公卿百官皆淳黑不半鮫小黃門雌黃室中黃門朱室童子皆虎爪文虎賁黃室虎文其將白虎文皆以白珠為鐻口之飾刀銘曰鐻匹燒反乘輿者加翡翠山紆

嬰其側佩雙印長寸二分方六分乘輿諸侯王公列侯以白玉中二千石以下至四百石皆以黑犀三百石以至私學弟子皆以象牙上合絲乘輿以縢貫白珠赤罽蕤諸侯王以下緣口故反赤絲蕤縢緣各如其印質刻書文曰正月剛卯既決靈殳四方赤青白黃四色是當帝令祝融以教夔龍庶疫剛癉莫我敢當疾日嚴卯帝令夔龍慎爾周伏化玆靈殳既決既直既觚既方庶疫剛癉莫我敢當前漢注云以正月卯日作乘輿黃赤綬四采黃赤紺縹

淳黃圭長丈九尺九寸五百首凡綬先合單紡為一絲四系為一扶五扶為一首五首成一文采純為一圭首多者系細首少者系麤

漢官儀曰璽皆白玉螭虎鈕文曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽凡六璽皇帝行璽封常行詔勑之璽賜諸侯王書信璽發兵召大臣天子行璽策拜外國事之璽賜外國書信璽發外國兵及事天地鬼神璽皆以武都紫泥封青布囊白布裹兩端無縫尺一版中約署皇帝帶綬黃地六采不佩璽璽以金銀縢組侍中組負以從秦前民皆佩綬以金玉銀銅犀象為方寸璽各服所好奉璽書使者乘馳傳其驛騎也三騎行晝夜千里為程

諸侯王赤綬四采赤黃縹紺淳赤圭長二丈一尺三百首太皇太后皇太后皇后其綬皆與乘輿同長公主天子貴人與諸

侯王同綬者加特也諸國貴人相國皆綠綬三采綠紫紺淳綠圭長二丈一尺二百四十首前漢書曰相國丞相皆秦官金印紫綬高帝相國綠綬徐廣曰金印綠緱音戾草名以染似綠又云似紫紫綬名緺音瓜其色青紫公加殊禮皆得服之

公侯將軍紫綬二采紫白淳紫圭長丈七尺百八十首前漢書曰太尉金印紫綬御史大夫位上卿銀印青綬成帝更名大司空金印紫綬將軍亦金印漢官儀曰馬防為車騎將軍銀印青綬在卿上絶席和帝以竇憲為車騎將軍始加金紫次司空

九卿中二千石青綬三采青白紅淳青圭長丈七尺百二十首一號

青緺綬自青綬以上縌音逆皆長三尺二寸與綬同采而首

半之綖者古佩璲也佩綬相迎受故曰綖紫綬以上綖綬之間得施玉環鐍云通俗文曰鈌環曰鐍漢官儀曰其斷獄者印為章也千石六百石墨綬三采青赤紺淳青圭長丈六尺八十首四百石三百石長同漢官儀曰尚書僕射銅印青綬四百石三百石二百石黄綬淳黄圭一采長丈五尺六十首自墨綬以下綖綬皆長三尺與綬同采而首半之百石青紺綸一采宛轉繆織長丈二尺晉制盛服則雜寶為佩金銀校飾綬黄赤縹紺四采太子諸王纁朱綬赤黄縹紺相國緑綟

綬三采緑紫紺郡公朱侯伯青朱子男素朱皆三采公嗣子紫侯嗣子青郷亭闗内侯紫綬白二采郡國太守内史青尚書令僕射中書監令祕書監皆墨丞皆黄諸府丞亦然其佩刀者以木代真刀也宋皇太子金璽龜鈕朱綬四采赤黄縹紺佩瑜玉諸王金璽龜鈕纁朱綬四采赤黄縹紺佩山玄玉太宰太傅太保丞相司徒司空金章紫綬佩山玄玉相國則緑綟綬三采緑紫紺自相國而下或銅印銀章或青綬或墨綬以至别部司馬

以下假墨綬者凡六十等各有差凡此前衆職江左多不備又多闕朝服諸應給朝服佩玉而在京師者給朝服非諸烏丸羌戎蠻諸校尉以上及刺史西域戊已校尉皆不給佩玉其來朝會權時假給會罷輸還凡應朝服者而官不給聽自具之諸假印綬而官不給鞶囊者得自具作其位假綬者不得佩綬革古制也按漢代著鞶囊者側在腰間或云傍囊或云綬囊然則以此囊盛綬也或盛或散各有其時

齊乘輿制六璽以金為之並依秦漢之制皇太子諸王金璽皆龜鈕公侯五等金章其公將軍金章光祿大夫卿尹太子傅諸領護將軍中郎將校尉郡國太守内史四品五品將軍皆銀章尚書令僕射中書監令祕書

監丞太子二率諸府長史卿尹丞尉都水使者諸州刺史皆銅印其綬乘輿黄赤縹紺四采太子諸王纁朱綬赤黄縹紺色亦同相國綠綟綬三采緑紫紺𦎛公朱侯伯青子男素朱皆三采公嗣子紫侯嗣子青鄉亭侯關中關内侯紫綬皆二采郡國太守内史青尚書僕射中書監令祕書監皆墨丞皆黄諸府丞亦然梁制乘輿印璽並如齊制皇太子金璽龜鈕朱綬三百首佩瑜玉帶鹿盧劒火珠首素革帶玉劒獸頭鞶囊諸王金璽龜鈕

纁朱綬百六十首佩山玄玉垂組大帶獸頭鞶腰劒若加餘官則服其加官之服開國公金章龜鈕元朱綬百四十首佩山玄玉獸頭鞶腰劒自開國公而下或金章或金印或銀章或銀印或銅印或青綬或紫綬或墨綬或黄綬或艾綬或佩水蒼玉或佩五采或無佩而鞶筆者或獸頭鞶或獸爪鞶或腰劒或紫荷執笏或赤舄絇履或䩋轂單衣介幘以至四品將兵以下所領不滿五十人除版而不給章者凡七十等各有差陳永定元年

武帝所定乘輿服御皆採梁舊制以天下初定務從節
儉應用繡織成者並可彩畫珠玉之飾任用蚌也至天
嘉初悉改易之令一依梁天監舊事北齊制天子六璽
並依舊式皇帝行璽之璽信璽並白玉為之方一寸三分天子行璽之璽信璽並黄金為之方一寸二分又有傳國璽白玉為之方四寸螭獸鈕上交蟠螭隱
起鳥篆書文曰受天之命皇帝壽昌凡八字在六璽外
唯封禪以封石函又有督攝萬機印一鈕以木為之長
尺二寸廣二寸五分背上為鼻鈕鈕長九寸厚一寸廣

七分腹下隱起篆文書為督攝萬機凡四字此印常在內唯以印籍縫用則左户部郎中度支尚書奏取印訖轉内皇太子璽黄金為之方一寸龜鈕文曰皇太子璽宫中大事用璽小事用門下典書坊印諸侯印綬二品以上並金章紫綬三品銀章青綬四品得印者銀印青綬五品六品得印者銅印墨綬七品八品九品得印者銅印黄綬金銀章印及銅印並方一寸皆龜鈕東西南北四藩諸國王之章上藩用中金中藩用下金下藩用

銀並方寸龜鈕佐官唯公府長史尚書二丞給印綬六品以下九品以上唯當曹為官長者給印餘自非長官雖位尊亦不給諸王纁朱綬四采赤黄縹紺純朱質纁文織長二丈一尺二百四十首廣九寸開國郡縣公散郡公元朱綬四采元赤縹紺朱質元文織長丈八尺百八十首廣八寸開國縣侯伯青朱綬四采青赤白縹朱質青文織長丈六尺百四十首廣七寸開國縣子男名號侯開國鄉男素朱綬三采青赤白朱質白文織長丈

四尺百二十首廣六寸一品二品紫綬三采紫黄赤純紫質長丈八尺百八十首廣八寸三品四品青綬三采青白紅純青質長丈六尺百四十首廣七寸五品六品墨綬二采青紺純紺質長丈四尺一百首廣六寸七品八品九品黄綬二采黄白純黄質長丈二尺六十首廣五寸官品從第二以上小綬間得施玉環官有綬者則有紛皆長八尺廣三寸各隨綬色若服朝服則佩綬公服則佩紛官無綬者不給佩紛其鞶囊二品以上金縷

三品金銀縷四品銀縷五品六品綵縷七八九品綵縷獸爪鞶官無印綬者並不給佩鞶囊及爪其佩及劒一品玉具劒佩山玄玉二品金裝劒佩水蒼玉三品及開國子男五等散品名號侯雖四品五品並銀裝劒佩水蒼玉侍中以下通直郎以上陪位則象劒（木劒也言其象真劒）帶劒者入宗廟及升殿若在仗內皆解劒後周皇帝八璽有神璽有傳國璽皆寶而不用（神璽明受之於天傳國璽明受之於運）皇帝負扆則置神璽於筵前之右置傳國璽於筵前之左

其六璽並因舊制皆白玉為之方一寸五分高一寸螭獸鈕三公諸侯皆金印方一寸二分高八分龜鈕七命以上銀四命以上銅皆龜鈕三命以下銅印銅鼻其方皆寸其高六分文曰某公官之印凡組綬皇帝以蒼青朱黄白元纁紅紫緅碧緑十有二色諸公九色自黄以下諸侯八色自白以下諸伯七色自元以下諸子六色自纁以下諸男五色自紅以下三公之綬如諸公三孤之綬如諸侯六卿之綬如諸伯上大夫之綬如諸子中

大夫之綬自紫以下士之綬自緅以下其璽印綬亦如之保定四年百官始執笏常服焉内外命婦皆執笏其拜俛伏方興宇文護始袍加下襴遂為後制隋制神璽寶而不用受命璽封禪則用之餘六璽行用並因舊制其綬自王公侯伯子男為四等又以從正一品三品四品五品亦為四等之差大抵遵北齊之制采純及首徽有加減焉自王公以下皆有小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之正從一品施二玉環以下不合有綬者

則有紛皆長六尺四寸廣二尺四分各隨綬色其鞶囊如北齊制其佩一品及五等諸侯並山玄玉五品以上水蒼玉唐貞觀十六年太宗刻受命元璽白玉為螭首其文曰皇天景命有德者昌永徽二年四月勅開府儀同三司及京官文武職事四品五品並給隨身魚上元元年八月勅文武官三品以上金玉帶十二胯四品金魚帶十一胯五品金帶十胯六品七品並銀帶九胯八品九品服並鍮石帶八胯庶人服黃銅鐵帶六胯其一品以

下文官並帶手巾筆袋刀子磨石其武官欲帶手巾筆袋亦聽之武太后天授元年九月改內外官所授魚爲龜至神龍元年二月京文武官五品以上依舊式佩魚袋垂拱二年正月赦文諸州都督刺史並准京官帶魚長壽三年改玉璽爲符寶開元二年七月勑珠玉錦繡既令禁斷准式三品以上飾以玉四品以上飾以金五品以上飾以銀者宜於腰帶及馬鐙酒杯杓依式自外悉禁斷天授二年八月左羽林大將軍建昌王攸寧借紫衫金帶借紫自此始八年二月勑都督刺史品卑者借緋及魚

袭永為常式天寶十載改傳國寶為承天大寶天子之寶八一曰神寶所以臣百王鎮萬國寶而不用二曰受命寶所以修封禪禮神祇三曰皇帝行寶答疏於王公則用之四曰皇帝之寶勞來勲賢則用之五曰皇帝信寶召大臣則用之六曰天子行寶答四夷書則用之七曰天子之寶慰撫蠻夷則用之八曰天子信寶發蕃國兵則用之凡大朝會則奉寶以進于御座車駕行幸則奉寶以從于黄鉞車之内

臣謹按梁制左右光禄大夫加金章紫綬銀章青綬

者同其位但加金紫者謂之金紫光禄大夫但加銀青者謂之銀青光禄大夫又按北齊之制三品以上凡是五省官及中侍中省官皆為印不為章四品以下凡是開國子男及五等散品名號侯皆為銀章不為印

通志卷四十七

欽定四庫全書薈要卷八千九百四十七 史部

通志卷四十八

宋右廸功郎鄭樵漁仲撰

器服略第二

車輅之制

臣謹按考工記曰一器而工聚焉者車為多上蓋如規象天二十八撩(音老)象列宿方輿象地三十幅象日月前則聽鸞和之響傍則睹四時之運等威有辨貴

賤有序者車之制也故書曰明試以功車服以庸洎乎魏晉政教陵遲僭踰莫禁世有變改異制殊狀今略舉沿革云

天子車輅

五輅

古史考云黄帝作車至少昊始駕牛及陶唐氏制彤車乘白馬則馬駕之初也有虞氏因彤車而制鸞車夏后氏因鸞車而制鉤車鉤之言不採自曲也奚仲為車正建斿旐尊

卑上下各有等級商因鉤車而制大輅禮緯曰山車乘鉤乃鉤車之象昔成湯用而郊祀有山車之瑞山車謂之桑金車似金根之色亦謂之大輅周因商輅以制木輅約木以加飾為五輅一曰玉輅以祀二曰金輅以賓同姓以封三曰象輅以朝異姓以封四曰革輅以即戎以封四衛五曰木輅以田以封藩國其制度之詳在禮經秦平天下閱三代之禮或曰商瑞山車金根之色乃因金根車用金飾而為帝軫黑旗皂斿以從水德復法水數駕馬以六漢武帝天漢四年始定輿服之制郊

祀所乘謂之大駕車千乘騎萬疋其儀甚盛不必師古及赤眉之亂文物無遺後漢光武平公孫述始獲葆車輿輦因舊制金根車擬周之玉輅最尊者也輪皆朱班重牙貳轂兩轄轂外復有一轂抱轄其外乃復設轄抱銅置其中金薄繆龍為輿倚較徐廣曰繆文錯之形也較在箱上說文曰櫇文畫蕃箱也通俗文曰車箱為較文虎伏軾龍首銜軛左右吉陽筩鸞雀立衡櫇文畫輈羽蓋華蚤建大旂十有二斿畫日月升龍駕六馬象鑣鏤錫金鍐方釳插翟尾朱兼樊纓赤罽易茸金就十二左纛以

氂牛尾為之在左騑馬軛上大如斗是為德車大駕則御鳳凰車以金根車為副其駕黑馬六因秦不改或云始自漢制許慎五經異義說天子駕六馬以經言時乘六龍以御天故所御皆六餘皆駕四後從為副車魏武王受漢獻帝命乘金根車駕六馬設五時副車至明帝景初中山荏縣黃龍見以為魏得地統服色尚黃戎事乘黑首白馬齊王正始中詔出入必御輦乘輿晉武帝承魏陳留王命乘金根車駕六馬備五時副車及受禪設玉金象革木五輅並為法駕旗斿服用悉取周制文物華藻因

金根車更增其飾朱班漆輪加畫檏文兩箱之後加玳瑁為鶡翅加以金銀雕飾時人亦謂為金鶡車斜注旂旗於車之左又加棨戟於車之右皆橐而施之棨戟韜以黼繡上繫大蛙蟆幡長丈餘於戟之杪轅皆曲向上取夏商山車垂鉤之義玉輅駕六馬以黑金象革木駕四馬以黃金為叉髦插以翟尾象鑣而鏤錫金鍐而方釳許乞反盤纓赤罽易茸金就十有二五輅皆有錫鸞之飾和鈴之響鉤膺玉瓖龍輈華轙朱幩音紛法駕行則五

輅各有所主復制金根車去漢之文物駕四馬不建旗幟上如畫輪車下猶金根之飾東晉元帝始建戎輅大輅各一以商人祀用大輅周人即戎用戎輅故也因金根車飾皆駕黑駟是為玄牡安帝義熙中平關洛得姚興偽車輦或時乘用馬宋孝武大明中尚書左丞荀萬秋改造五輅依晉金根車加赤漆櫝畫玉飾諸末建青旗十有二斿駕駟以黑復因漢之安車章施羽葆蓋以祀金根為金輅建青旂駕黑馬四羽葆蓋以賔象革木輅並擬玉輅漆櫝畫

羽葆蓋象輅視朝革輅即戎二輅並建赤旂駕黑馬四木輅建赤麾以田駕赤馬四大事法駕五輅俱出齊武帝永平初伏曼容議齊德尚青旗先青次赤次白次黑軍容戎事宜依漢道行運之色因宋金根車而修玉輅五輅江左相承駕駟左右騑為六初加玉輅為重蓋棲寶鳳皇綴金鑷珠璫玉蜯珮四角金龍銜五采毦又麒麟頭加以采畫馬首戴之竟陵王子良啓曰蓋圓象天軫方象地上無二天之儀下設兩蓋之飾求諸志録難為折衷

又假為麟首加乎馬頭事不師古鮮或可施至建武中
明帝乃省重蓋等金輅之飾如玉輅而減少象輅減金
輅革輅如象輅而尤減木輅如革輅建大赤麾首施大
騶幡金輅玉輅建碧旂象輅木輅建赤旂梁武帝初因
齊制天監三年五輅旗麾同用赤而旒不異以從行運
也七年帝據周禮玉輅以祀金輅以賓今祀乘金輅詔
下詳議周捨謂金輅為齋車本不關於祭祀於是改陵
廟皆乘玉輅鑾以朱絲陳天嘉初令劉仲舉議造玉金

象革木等五輅及五色副車皆金薄交龍為輿倚較文
貔伏軾虬首銜軛左右吉陽筩鸞雀立衡檥文畫轓緑
油蓋黄紋裏相思撩金華末斜注旂旗於車之左各依
方色加棨戟於車之右韜以黼繡獸頭幡長丈四尺揭
於戟杪玉輅正副同駕六馬餘皆駕駟並金乂髦插以
翟尾玉為鏤錫又以彩畫蛙蟆綴兩軸頭即漢之飛軨
遺象也五輅兩箱後皆用玳瑁為鵾翅加以金銀雕飾
兩箱之裏衣以紅錦金花帖釘上用紅紫錦為後檐青

紋純帶夏用花簟冬用綺繡褥此後漸修具依梁制後魏天興初始制軒冕未知古式多違舊章至孝文太和中儀曹令李韶更議改正唯備五輅各依方色其餘車輦猶未能具明帝熙平中侍中崔光等議大造車服五輅並駕五馬亦無經據北齊車服制度多因後魏天保中所乘是太和中李韶所制五輅後周依周禮設六官置司輅之職掌皇帝之輅十有二等一曰蒼輅以祀昊天上帝二曰青輅以祀東方上帝三曰朱輅以祀南方

上帝及朝日四曰黃輅以祭地祇中央上帝五曰白輅以祀西方上帝及夕月六曰元輅以祀北方上帝及感帝祭神州此六輅通漆之而無他飾即周木輅之遺象也馬皆疏面旃就以方色俱十有二七曰玉輅以享先皇加元服納后八曰碧輅以祭社稷享諸先帝大卜食三老五更享諸侯及耕籍九曰金輅以祀星辰祭四望視朔射饗十曰象輅以望秩羣祀視朝燕射巡省臨學幸道法門十一曰革輅以巡兵即戎十二曰木輅以田

纖行鄉畿此六輅又以六色漆畫之用玉碧金象革物以飾諸末皆錫面金鉤就以五采俱十有二其輅之式飾重較加茸馬隋開皇元年内史李德林奏後魏輿輦乖制請皆廢之唯留太和時李韶所制五輅北齊所遵者後著令玉輅青質以玉飾諸末重箱盤輿左龍右虎金鳳翅畫櫖文鳥獸黄屋左纛金鳳一在軾前八鑾在衡二鈴在軾龍輈之上前設障塵青蓋黄裏繡羽帶金博山綴以鏡子下垂八珮植四十葆羽輪皆朱班重牙

複轄左建太常十有二斿皆畫升龍日月其長曳地右載闟戟長四尺廣三尺黻文旗首金龍頭銜鈴及緌垂以結綬駕蒼龍金鍐方釳插翟尾五隼鏤錫鞶纓十有二就皆五采繒罽為飾天子祭祀納后則乘之金輅赤質以金飾諸末左建旟畫飛隼右建闟戟盤輿鳳翅等並同玉輅駕赤騮臨朝會同饗射飲至則乘之象輅黄質以象飾諸末左建旌畫桴鱗右建闟戟駕黄騮祀后土則乘之革輅白質鞔之以革左建旗畫騶虞右建闟

戟駕白駱巡狩臨兵則乘之木輅黑質漆之左建旐畫
元武右闟戟駕黑騮田獵則乘之其五輅並駕六馬飾
同玉輅復制安車重輿曲壁紫油纁裳通幰朱絲絡網
朱鞶纓駕赤騮臨幸所乘按隋氏五輅遠酌周禮旗斿藻飾近約漢制文質相半
唐因隋制王金象革木是為天子五輅玉輅青質重輿
左青龍右白虎金鳳翅畫櫳文鳥獸黄屋左纛金鳳一
在軾前十二鑾在衡五輅鑾數皆準此制副輅及耕根車則八二鈴在軾龍
輈前設障塵青蓋黄裏繡飾博山鏡子植羽輪皆朱班

重牙左建旂十有二斿斿畫升龍其長曳地右載闒戟長四尺廣三尺黻文旂首金龍頭銜結綬及鈴緌駕蒼龍金鍐方釳插翟尾五隼鏤錫鞶纓十有二就祭祀納后則供之金輅赤質餘同玉輅駕赤騮饗射祀還飲至則供之象輅黄質餘同金輅駕黄騮行道則供之革輅白質鞔以革餘同象輅駕白駱廵狩臨兵事則供之木輅黑質漆之餘同革輅駕黑騮田獵則供之旌旗鞶纓及蓋皆從輅色其蓋文裏俱用黄其鏤錫五輅並同其

飾武德初著令天子鑾輅玉金象革木五等屬車十乘指南車記里鼓車白鷺車鑾旗車辟惡車皮軒車耕根車安車四望車羊車貞觀元年十一月始加黄鉞車豹尾車通為十二乘以為儀仗之用大駕行幸則分前後施於鹵簿之内若大陳設則行分左右施於儀仗之中高祖太宗大禮則乘輅高宗不喜乘輅每有大禮則御輦至武太后以為常明皇以輦不中禮廢而不用開元十一年冬祀南郊乘輅而往禮畢騎還自是行幸郊祀皆騎於儀仗之

丙其五輅腰輿陳於鹵簿而已

副車

秦平天下以諸侯所乘之車為副車漢制安車立車各五乘為乘輿副車輪皆朱班重牙貳轂兩轄金薄繆龍為輿倚較文虎伏軾龍首銜軛左右吉陽筩鸞雀立衡樠文畫輈羽蓋華蚤建大旂十有二斿畫日月升龍駕六馬象鑣鏤錫金鍐方釳插翟尾朱兼樊纓赤罽易茸金就十有二左纛以氂牛尾為之在左騑馬軛上大如

斗其馬各如方色白馬者朱其髦尾爲朱鬣云所御駕
六餘皆駕四後從爲副車應劭漢官鹵簿圖曰乘輿大駕則御鳳皇以金根爲制
魏因漢制五時副車置髦頭雲罕晉制五安車五立車
合十乘名五時車俗謂五帝車駕旗十二斿各如車色
立車則正植其旗安車則斜注駕馬仍漢制左右騑驂
金鋄鏤錫黃屋左纛如金根之制行則從後東晉過江
副車遺缺有事權以馬車代之建旗其上其後制五色
木車象五時車植旗於牛背行則使人輿之牛之爲義蓋取負重

致遠而安穩旗常纓而不舒所謂德車結旌唯天子親戎五旗舒旆所謂武車綏旌宋因晉而無副車齊王儉議乘黄無副令衣書車十二乘古副車之象也亦曰五時副車青萌車是謂揄他合反幰車梁依晉置五牛旗車左青赤右白黑黄居其中象古之五時副車一曰副車陳因舊制五時副車飾同五輅並駕六馬隋因陳制五時副車色及旗章一同正輅唯降二等駕用四馬唐之制副輅五乘大駕行幸皆次於五輅

戎車 周巾車氏革輅即戎車車僕掌戎輅之萃音倅廣車之萃闕車之萃苹車之萃輕音磬車之萃萃猶副也此五者兵車所謂五戎也漢戎車不巾不蓋其飾如耕車藩以矛麾金鼓羽析幢翳鞬胄甲弩之箙魏景初改正朔戎事乘黑首白馬建大赤之旗太始中並建赤旗晉制輕車駕二馬古之戰車也前後二十乘分居左右輿輪洞朱建矛戟麾幢置弩於軾上大駕出射聲校尉司馬吏士載以次屬車後宋依漢制戎車建矛麾斜注之戟金鼓羽幢置甲弩於軾上輕車之制因漢不易以武剛車為殿孫子兵法曰有巾有蓋謂之武剛車齊梁已下及後周與隋或并用之

獵車 周謂之奇車曲禮曰國君不乘奇車注云獵車也巾車氏木輅以田漢制其飾如安車重輞縵輪繆龍繞之一曰闟猎車親校獵乘之魏因漢制改名闟虎車晉因魏制一名闟戟車宋因晉制自後無聞

指南車

黄帝與蚩尤戰於涿鹿之野蚩尤作大霧將士皆迷四方黄帝於是作指南車以示方向故後常建焉出崔豹古今注周致太平越裳氏重譯來獻使者迷其歸路周公為司南之制使載之南周年至國故常為先導示服遠人而正四方漢初置俞兒騎馬為先驅之乘左思曰俞兒騁路指南司方後廢其騎而存其車後漢張衡始復創造漢末喪亂其器不存魏明帝青龍中令博士馬鈞紹作馬車上有木仙人舉手常指南車箱回轉所指微差晉亂復亡東晉義熙十三年劉裕平長安始得此車復修之一名司南車駕駟其下制如樓三級四角金龍銜羽葆刻木為仙人衣羽衣立車上車雖迴運而手常指南大駕出行為先啟之乘此車戎狄所制機數不精迴曲頻驟猶須人力正之范陽人祖沖之有巧思常謂宜更造宋順帝昇明中齊高帝為相命沖之造焉車成使撫軍將軍丹陽尹王僧虔等試之其制甚精百屈千迴未嘗移變齊因宋制而加飾焉梁

復名司南車大駕出為先啓之乘後魏太武帝使工人郭善明造之彌年不就扶風人馬岳又造垂成善明酖殺之唐脩之備於大駕行則先導

記里鼓車 東晉安帝義熙十三年劉裕滅後秦所獲未詳其所由來制如指南車駕駟中有木人執槌向鼓行一里則打一槌崔豹古今注云亦名大章車所以識道里也車上有二層皆有木人執槌行一里下一層擊鼓行十里上一層擊鐲尚方故事存其作法然未詳宋因之不易大駕鹵簿次指南車後齊因宋制而加飾焉梁因齊制改駕以牛唐復脩大駕鹵簿次指南車後

白鷺車 隋一名鼓吹車車上施層樓樓上有翔鷺棲焉唐因之駕四馬大駕出在記里鼓車後

鸞旗車 漢制鸞旗車析羽毛而編之列繫幢傍胡廣曰以銅作鸞鳥於車衡上晉宋因之駕四馬先輅

所載也唐備於大駕
鹵簿次白鷺車後

辟惡車 秦制也桃弓葦矢所以禳祓不祥太卜令一人在車執弓箭出崔豹古今注唐之制駕四馬大駕出在鸞旗車後

皮軒車 漢制皮軒車以虎皮為軒晉宋相因駕四馬皆大夫載自後無聞唐備之以大駕鹵簿次於辟惡車後

耕根車 漢制耕根車如副車有三蓋一曰芝車置耒耜之箙上親耕所乘也魏因之建赤旗晉因之駕駟天子親耕所乘置耒耜於軾上一名三蓋車宋因之隋以青為質三重蓋羽葆雕裝同玉輅駕六馬其軾平以青褏緣耒耜而加之藉田則乘之唐因隋其飾不易大駕行則備馬

安車周制致仕之老及后乘之漢制乘輿金根車安車立車蔡邕曰五安五立徐廣曰立乘曰高車坐乘曰安車是為德車五時車安立亦皆如之各如方色馬亦如之建大旂十有二斿駕六馬餘皆駕四皇太子王公列侯皆乘之自漢以後亦為副車晉制因之天子所御則駕六餘皆駕四三公下至九卿各一乘公駕三持進駕二卿駕一宋因之齊制諸王三公國公列侯等行禮則乘之隋制金飾紫通幰朱裏駕四馬臨幸及賜予則供之唐之制以金飾駕四馬臨幸則乘之大駕出在耕根車後

四望車齊四望車通幰油幢絡班漆輪轂亦曰皂輪車以加貴臣隋制同犢車黄金飾青油紫幢朱裏紫通幰紫絲網駕一牛拜陵臨弔則乘之唐之制以金飾駕四馬拜陵臨弔則乘之大駕出在安車後

遊車漢制九遊車九乘大駕為先乘宋因之自後無聞

羊車　晉制羊車一名輦車其上如軺伏兔箱漆畫輪軛武帝時護軍羊琇乘羊車為司隸校尉劉毅糾劾梁因制羊車小兒衣青布袴褶五辮髻數人引之貴賤通得乘之名牽子也隋大業始置焉制如軺車金寶飾紫錦幰朱絲網馭童二十人皆兩環髻服青衣年十四五者乘之謂之羊車小史駕以果下馬其大如羊唐因之小史十四人

畫輪車　晉制畫輪車駕牛以彩漆畫輪轂上起四夾杖左右開四望綠油幢朱絲絡青交絡其上形制如輦其下猶犢車貴者不乘牛車漢武帝推恩之末諸侯寡弱貧者至乘牛車其後稍貴天子至士遂為常乘至尊出朝堂舉哀乘之大駕次羊車後宋齊梁相因為犛公所乘自後無聞

鼓吹車　梁制鼓吹車上施層樓四角金龍銜旒蘇羽葆凡鼓吹陸則樓車水則樓船在殿庭則畫筍簴

為樓上有翔鷺棲焉或為鶴形自後無聞

象車 晉武帝太康中平吳後南越獻馴象詔作大車駕之載鼓吹十人使越人騎之元正大會入庭大駕鹵簿行則試橋道自後不見

黃鉞車 晉制黃鉞車駕一馬大駕行次於華蓋後御麾左右又有金鉞車金鉦車並駕三馬唐貞觀以後加之備於大駕鹵簿天寶元年改為金鉞車

豹尾車 周制也古者軍正建之漢制大駕出屬車八十一乘法駕出屬車三十六乘最後一乘垂豹尾晉因之在鹵簿之末宋志徐廣按淮南子云軍正執豹皮以正其衆禮記曰前有士師則載虎皮乘輿豹尾以其義類唐之制大駕出在黃鉞車後駕二馬武衛隊正一人在車執之

建華車晉制建華車二乘駕四馬大駕出分在左右行自後無聞

皇太后皇后車輅

周禮王后之五輅一曰重翟二曰厭翟三曰安車四曰翟車五曰輦車漢皇后駕輅青羽蓋駕四馬施九斿後漢太皇太后皇太后皇后法駕皆御金根車重翟羽蓋加青交絡帷裳非其法駕則乘紫罽軿車雲㡜文畫輈黄金塗五末五末轅一轂二箱二共五也蓋蚤施金花駕三馬左右騑晉制后乘重翟羽蓋金根車加青絡青帷裳雲㡜畫

輅黃金塗五末蓋蚤施金華駕三馬左右騑其廟見小駕則乘紫罽軿車飾及駕馬如重翟非法駕則皇太后乘輿皇后畫車后先蠶乘油畫雲母安車駕六騩馬(騩淺黑色音貴)油畫兩轅安車駕五騩馬為副又金博山騈紫絳罽車皆駕三騩馬宋因之法駕乘重翟齊因重翟車車加金塗飾後魏熙平中有司蘇紹議皇后之輅其從祭則御金根車親喪則御雲母車歸寧則御紫罽車遊行御安車弔問御紺罽車並駕四馬北齊因之後周皇后

之車十二等一曰重翟以從皇帝祀郊禖享先皇朝皇太后二曰厭翟以祭陰社三曰翟輅以採桑四曰翠輅以從皇帝見賓客五曰雕輅以歸寧六曰篆輅以臨諸道法門六輅皆錫面朱總金鉤七曰蒼輅以適命婦八曰青輅九曰朱輅十曰黄輅十一曰白輅十二曰元輅五時常出則供之六輅皆疏面繢總隋開皇初李德林奏用後魏熙平蘇紹議皇后之輅後著令制重翟青質金飾諸末朱輪金根朱牙其箱飾以重翟羽青油幢朱

裏通幰繡紫帷朱絲絡網繡紫絡帶八鑾在衡鏤錫鞶纓十二就金鍐方釳插翟尾朱總駕蒼龍受冊從祀郊禖享廟則供之厭翟赤質金飾諸末輪畫朱牙其箱飾以翟羽紫油幢朱裏通幰紅錦帷朱絲絡網紅錦絡帶餘如重翟駕赤騮親桑則供之翟車黃質金飾諸末輪畫朱牙其車側飾以翟羽黃油幢黃裏通幰白紅錦帷朱絲絡網白紅錦絡帶餘如重翟駕黃騮歸寧則供之諸鞶纓之色皆從車質安車赤質金飾紫通幰朱裏駕

四馬臨幸及弔則供之輦金飾同於蓬輦通幰班輪駕四馬宮苑近行則乘之屬車三十六乘唐因隋制重翟厭翟翟車安車其飾不易又制四望車紫油朱質通幰畫絡帶拜陵臨弔則供之又制金根車朱質紫油通幰畫絡帶朱絲絡網常行則供之

皇太子皇子車輅

周制巾車氏掌王五輅金輅建大旂以封同姓同姓謂王子母弟率以功德出封若魯衛之屬漢皇太子皆安車朱班輪飛軨青蓋金

花爪倚虎較伏鹿軾櫕文畫轓吉陽筩文輈金塗五末旂九斿畫降龍皇太子為王賜以乘之皇孫綠車以從皆左右騑三馬名皇孫車魏因之文帝問東平王有輅為是特賜乎鄭稱對曰天子五輅金輅以封同姓諸侯得與天子同乘金輅非特賜晉因魏安車而駕三馬非法駕則乘畫輪車上開四望綠油幢朱絲繩絡兩箱裏飾以金錦黃金漆塗五末其副車三乘形制如所乘但不畫輪耳王青蓋車皇孫綠蓋車並駕三左右騑東晉安帝

時乘後山安車制如金輅宋因之皇子為王亦錫以皇
太子之安車皇孫緑車亦因舊法齊皇太子乘象輅校
飾如御旂旗九斿降龍梁因齊象輅制鑾輅駕三左右
騑朱班輪倚獸較伏鹿軾九斿降龍青蓋畫幡文輈金
塗五末以畫輪車為副常乘畫輪則衣書車為副其畫
輪車上開四望緑油幢朱繩絡兩箱裏飾以金錦隙因
梁制後魏乘金輅朱蓋赤質駕四馬北齊因之隋皇太
子金輅赤質金飾諸末重較箱畫檏文鳥獸黄伏鹿軾

龍輈金鳳一在軾前設障塵朱蓋黃裏輪畫朱牙左建旂九斿右載闟戟旂首金龍頭銜結綬及鈴緌駕赤騮駟八鑾在衡二鈴在軾金鍐方釳插翟尾五隼鏤錫鞶纓九就從祀享廟正冬大朝納妃則乘之軺車金飾諸末紫通幰朱裏駕一馬五日常朝饗宮官出入行道乘之四望車金飾諸末紫油幢通幰朱裏朱絲絡網駕一馬弔臨則乘之唐因隋制

公侯大夫等車輅

周制巾車掌王五輅象輅以封異姓革輅以封四衛木輅以封藩國又曰服車五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車漢景帝中元五年始詔六百石以上施車轓得銅五末軛有陽箭中二千石以上右騑三百石以上皁布蓋千石以上皁繒蓋二百石以下白布蓋皆有四維杠衣賈人不得乘馬車除吏赤蓋杠其餘皆青大使車立乘駕駟赤帷裳持節者重導從賊曹車斧車督車功曹車皆兩大車伍伯璅弩十二

人辟車四人從車四乘小使車不立乘有騑赤屏泥油

重絳帷導無斧車近小使車蘭輿赤轂白蓋赤帷裳從

騎四十人此謂追捕考按有所勑取者之所乘也諸使

車皆朱班輪四幅赤衡軛公卿二千石郊廟明堂祠陵

法出皆大車立乘駕駟他出乘安車公卿以下至縣三

百戸長道從置門下五吏賊曹督察盜賊功曹皆帶劒

三車導主簿主記兩車為從縣令以上加導斧車後漢

制公侯乘安車駕二右騑皆朱班輪飛軨倚鹿較伏熊

軾皂繒蓋黑幡中二千石二千石皆皂蓋朱兩幡千石
六百石朱左幡晉制雲母車以雲母飾犢車臣下不得
乘以賜王公耳皂輪車駕四牛形如犢車皂漆輪轂上
加青油幢朱絲繩絡諸王三公有勲德者特加之位至
公或四望三望夾望車油幢車形制如皂輪但不漆轂
耳通幰車駕牛如犢車但舉其幰通覆車上也諸王三
公並乘之諸公給朝車駕駟安車黑耳駕三各一乘皂
輪犢車各一乘自祭酒掾屬以下及令史皆皂軨特進

及車騎驃騎以上諸大將軍不開府非持節都督者給安車黑耳駕二三公九卿中二千石二千石河南尹謁者僕射郊廟法出皆大車立乘駕四他出乘安車其去位致仕告老賜安車駟馬郡縣公侯安車駕二右騑皆朱班輪倚鹿較伏熊軾黑轓皁繒蓋公旗旂八斿侯七斿卿五斿皆畫降龍中二千石二千石皆皁蓋朱兩轓駕二中二千石以上右騑千石六百石朱左轓王公之元子攝命理國者安車駕三旗旂七斿其封侯之元子

五斿大使車立乘駕四赤帷裳騶騎導從舊公卿二千石郊廟上陵從駕所乘小使車不立乘駕四輕車之流也蘭輿皆朱轂赤屏泥白蓋赤帷裳又別有小使車赤轂皂蓋追逋捕執取者所乘凡諸使車皆朱班輪赤衡軶追鋒車去小平蓋加通幔如軺車駕二追鋒者以迅速為名施於戎陣之間是為傳乘軺車古之將軍車也一馬曰軺車二馬曰軺傳按漢世貴輜軿而賤軺車魏晉重軺車而賤輜軿三品將軍以上尚書令軺車黑耳有

後户僕射但有後户無耳並皂輪也宋因晉有追鋒車雲母車四望車公及列侯所乘安車依漢舊制駕二馬旂旗斿王公侯七卿五皆降龍公卿中二千石郊陵法出皆大車立乘駕四他出去位致仕皆安車駟馬中二千石皆皂蓋朱幡銅飾五末駕二右騑王公世子攝命理國者安車駕三旂旗七斿侯世子五斿齊制黄屋車建碧旂九斿九命上公所乘青蓋安車朱幡班輪駕一左右騑通幰車為副諸王禮行所乘皂蓋安車朱幡漆

班輪駕一馬通幰朱車為副三公禮行所乘安車黑耳皂蓋朱轓駕一牛車為副國公列侯禮行所乘馬車駕一九卿領護二衛驍游四軍五校從郊陵所乘餘同晉法梁制二千石四品以上及列侯皆給軺車駕牛伏兔箱青油幢朱絲絡網轂皆黑漆天監二年令三公開府尚書令則給鹿轓軺施耳後戶皂輞尚書僕射左右光祿大夫侍中中書監令祕書監則給鳳轄軺後戶皂輞領護國子祭酒太子詹事尚書侍中列卿等則給聊泥

軺無後户漆輪車騎驃騎及諸王除刺史帶將軍則給龍雀軺以金根飾御史中丞給方蓋軺形小如傘諸王三公有勲德者皆特加皁輪車駕牛形如犢車但烏漆輪轂黄金雕裝上加青油幢朱絲絡通幰王公加禮者給油幢絡車駕牛朱輪華轂後魏三公及王車朱屋青蓋制同五輅名曰高車駕三馬庶姓王侯及尚書令僕以下列卿以上並給軺車駕一馬或乘四望通幰車駕一牛北齊因之庶姓王至儀同三司以下翟尾扇紫傘

皇宗及三品以上官青傘朱裏其青傘碧裏達於士人不禁正從一品執事散官及儀同三司乘油色朱絡網車車牛飾得用金塗及純銀二品三品得乘卷通幰車車牛飾用金塗四品以下七品以上得乘偏幰車車牛飾以銅後周諸公之輅九方輅各象方之色碧輅金輅皆錫面鞶纓九就金鉤象輅犀輅貝輅革輅篆輅木輅皆疏面鞶纓九就凡就皆以朱白蒼三采諸侯自方輅而下八無碧輅諸伯自方輅而下七又無金輅諸子自方輅

而下六又無象輅諸男自方輅而下五又無犀輅凡就各如其命三公之輅車九祀輅犀輅貝輅篆輅木輅夏輅縵車墨車棧車自篆輅以上金塗諸末疏錫鑿纓金鈎木輅以下銅飾諸末疏面鑿纓皆九就三孤自祀輅而下八無犀輅六卿自祀輅而下七又無貝輅上大夫自祀輅而下六又無篆輅中大夫自祀輅而下五又無木輅下大夫自祀輅而下四又無夏輅士車三祀車墨車棧車凡就各如其命數自孤以下就以朱綠二采隋

制公及一品象輅黃質以象飾諸末建旟畫以鳥隼受冊告廟升壇上任親迎及葬則乘之侯伯及二品三品革輅白質建旟畫熊虎受冊告廟親迎及葬則乘之子男及四品木輅黑質以漆飾之建旐畫龜蛇受冊告廟親迎及葬則乘之象輅以下旒及就數各依爵品犢車則魏武賜楊彪七香車也駕牛自王公以下至五品以上並給乘之三品以上青幰朱裏五品以上紺幰碧裏皆白銅裝唯有參謁及弔喪者則不張幰而乘鐵裝車

六品以下不給任自乘犢車弗許施幰初五品以上乘偏幰車其後嫌其美停不用以白幰代之三品以上通幰車則青壁一品軺車油幰朱網唯車輅一等聽勑始得乘之唐王公以下車輅親王及武職一品象輅自餘及二品三品革輅四品木輅五品軺車象輅朱班輪左建旂旂畫龍一升一降右載闟戟革輅以革飾左建旜通帛為旜餘同象輅木輅以漆飾之餘同革輅軺車曲壁青通幰諸輅質蓋旂旜皆朱一品九旒二品八旒三品七旒四品

六存其鞶纓就數皆准此

主妃命婦等車

漢制長公主乘赤罽軿車大貴人公主王妃封君油畫軿車大貴人加節畫輈皆右騑而已公列侯中二千石二千石夫人會朝若親蠶各乘其夫之安車右騑加交絡帷裳皆皂非公會不得乘朝車得乘漆布輜軿車銅飾五末晉制三夫人油軿車駕兩馬左騑其貴人加節畫輈三夫人助蠶乘青交絡安車駕三皆以紫絳罽軿

車九嬪世婦乘軿車駕三長公主赤罽軿車駕兩馬公主王太妃王妃皆油軿車駕兩馬右騑公主油畫安車駕三青交絡以紫絳罽軿車駕三馬爲副王太妃三夫人亦如之公主助蠶乘油畫安車駕三公主有先置者乘青交絡安車駕三諸王妃公太夫人夫人縣鄉郡公侯特進夫人助蠶乘皂交絡安車駕三諸侯監國世子之世婦侍中常侍尚書中書監令卿校世婦命婦助蠶乘皂交絡安車儷駕郡縣公侯中二千石二千石夫人

會朝及蠶各乘其夫之安車皆右騑皂交絡皂帷裳自非公會則不得乘軺車王妃特進夫人封郡君安車駕三皂交絡封縣鄉君油軿車駕兩馬右騑宋齊依晉無大更革梁天監二年令上臺六宮長公主公主諸王太妃王妃皆得乘青油輿㭊幢通幰車以㭊幢涅幰為副采女皇女諸王嗣子侯夫人皆乘赤油㭊幢車以涅幰為副侍女直乘涅幰二乘後周制公夫人之輅車九㕒翟翟輅翠輅皆錫面朱總金鉤雕輅篆輅皆勒面刻白黑韋

為當顱繢總朱輅黃輅白輅元輅皆雕面刻漆韋為當顱鷖總總黑色繪具著如朱總諸侯夫人自翟輅而下八諸伯夫人自翠輅而下七諸子夫人自雕輅而下六諸男夫人自篆輅而下五鞶纓就數各視其君三妃三公夫人之輅九篆輅朱輅黃輅白輅元輅皆勒面繢總夏篆夏縵墨車棧車皆雕面鷖總三[女弋]由力反三孤內子自朱輅而下八六嬪六卿內子自黃輅而下七上媛婦中大夫孺人自元輅而下五下媛婦下大夫孺人自夏篆而下四御婉士婦

人自夏縵而下三其槃纓就各以其等皆簟第漆之君以赤卿大夫士以黑君駕四馬三輈六轡卿大夫士駕二馬一輈四轡隋制皇太子妃乘翟車以赤為質駕三馬畫輳金飾犢車為副紫幰朱網絡良娣以下並乘犢車青幰朱裏三公夫人公主王妃並犢車紫幰朱網絡五品以上命婦並乘青幰與其夫同唐制内命婦夫人乘厭翟車嬪乘犢車婕妤以下乘安車各駕二馬外命婦公主王妃乘厭翟車駕二馬自餘一品乘白銅飾犢

車青通幰朱裏油幢朱絲網駕牛二品以下去油幢絡網四品青偏縵其王公以下車輅皆太僕官造貯掌之若受制行册命及三時巡陵婚葬則給之

輦輿

輦人所輦也徐爰釋問云天子御輦侍中陪乘今輦制象軺車而不施輪通幰朱絡飾以金玉用人荷之或曰夏后氏末代制輦名曰余車商曰胡奴車周曰輜車即輦也王妃輦車組綄有翣羽蓋秦為人君之乘漢因之

成帝遊後庭則乘輦魏晉小出則乘之亦多乘輿東晉過江亡其制度至太元中謝安率意造焉及破苻堅於淮上獲京都舊輦形制無差義熙五年劉裕執慕容超獲金鉦輦宋因之齊亦因之而盛增其飾又制臥輦校飾如坐輦不堪服用復制小輿形如軺車小行幸則乘之輿說文云筤竹輿也周禮考工記曰周人上輿漢室制度以雕玉為之方徑六尺今輿制如輦而但小耳宫苑宴私則御之梁制小輿似軺車金裝漆畫施八横元

正大會乘出上殿西堂舉哀亦乘之行則從後一名羊車一名輦其上如軺小兒衣青布袴褶五辮髻數人引之漢氏或以人牽或駕果下馬梁貴賤通乘名曰牽子又制步輿方四尺上施隱膝優老者人輿升殿司徒謝朏以脚疾優之自天子至下賤得通乘步輿又制副輦加笨步本反如犢車通幰朱絡謂之蓬輦後魏道武帝天興初始修軒冕制乾象輦羽葆圓蓋畫日月五星二十八宿天街雲罕山林竒瑞遊麟飛鳯朱雀元武騶虞青

龍駕二十四馬又制大樓輦車龍輈加玉飾四轂六衡方輿圓葢建太常畫升龍日月駕二十牛又制象輦左右金鳳白鹿仙人羽葆旒蘇金鈴玉佩初駕二象後以六駝代之復有遊觀小樓等輦駕十五馬車等草創修制多違舊章隋制輦而不施輪通幰朱絡飾以金玉而人荷之又依梁制副輦復制輿輿如輦而小宮苑私宴御之小輿幰方形同幄帳自閤内升正殿御之唐制輦有七一曰大鳳輦二曰大芳輦三曰仙遊輦四曰小輕輦

五曰芳亭輦六曰大玉輦七曰小玉輦輦有三一曰五色輦二曰常平輦三曰腰輦大駕鹵簿先五輅而行

旌旗

黄帝振兵教熊羆貔貅貙虎制陣法設五旗五麾夏氏奚仲爲車正建旗斿旐以别尊卑等級商因之周制司常掌九旗王建太常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐道車載旞游車載旌大麾以田大帛以即戎翿旌龍旂秦水德旗斿皆尚黑其

制未詳漢制龍旂九斿七仞以象大火鳥旟七斿五仞以象鶉火熊旗六斿五仞以象參伐龜蛇旐四斿四仞以象營室弧旌枉矢以象弧也此諸侯以下之所建也後周太常畫三辰旂畫青龍旟畫朱鳥旌畫黄麟旗畫白虎旐畫元武皆加雲氣其旜物在軍亦畫其事號加以雲氣徽幟亦如之旌節又畫白虎而析羽於其上又司常掌旗物之藏通帛之旗六以供郊丘之祀蒼青朱黄白黑六旗畫繢之以充玉輅之等一曰三辰之常二

曰青龍之旗三曰朱鳥之旟四曰黃麟之旌五曰白虎之旂六曰元武之旐皆左建旗而右建闟戟又有繼旗四以施軍旅一曰麾以供軍將二曰旞以供師帥三曰旆以供旅帥四曰旆以供卒長諸公方輅碧輅建旂金輅建旗篆輅建物木輅建旐諸侯自金輅而下如諸公之旗諸伯自象輅而下如諸侯之旗諸子自犀輅而下如諸伯之旗諸男自篆輅而下如諸子之旗三公犀輅貝輅篆輅建旝木輅建旐夏篆夏縵及棧車建物孤卿

以下各以其等建其旗旌杠皇帝六仞諸侯五大夫四士三仞皇帝曳地諸侯及軹大夫及轂士及軫凡注毛於杠首曰綏析羽曰旌全羽曰旞

鹵簿 屬車附

古者諸侯九乘秦滅九國兼其車服故制大駕屬車八十一（薛綜曰屬者相連屬也皆在後貳行）法駕半之左右分行其車皆皂蓋赤裏朱轓輜戈矛弩箙尚書御史所載最後一乘垂豹尾以前為省中（胡廣曰施之道路故須豹尾過後屯圍乃得解省中即令之仗內）漢

制乘輿大駕備車千乘騎萬匹屬車八十一乘公卿奉引太僕大將軍參乘祀天於甘泉用之後漢明帝上原陵大喪並因前代為大駕用八十一乘祀天南郊則法駕用三十六乘河南尹執金吾雒陽令奉引奉車郎御史侍中參乘前驅有九斿雲罕鳳皇車闟戟車皮軒車鸞旗車後有金鉦車黄鉞車黄門鼓車黄門令校駕祀天南郊以法駕祀地明堂省什三祀宗廟尤省謂之小駕每出太僕奉駕上鹵簿中常侍小黄門副尚書主者

郎令史副侍御史蘭臺令史副皆執法以督整車騎謂之護駕春秋上陵尤省於小駕直事尚書一人從㫖制大駕鹵簿先象車鼓吹一部十三人中道次靜室令駕一中道式道候二人駕一分左右次洛陽尉二人騎分左右次洛陽亭長九人赤車駕一分三道鼓吹正二人引次洛陽令皂車駕一中道次河南中部掾中道河橋掾在左功曹史在右並駕一次河南尹駕駟戟吏六人次河南主簿駕一中道次河南主記駕一中道次司隷

部河南從事中道都部從事居左别駕從事居右並駕一次司隷校尉駕三戟吏六人次司隷主簿駕一中道次司隷主記駕一中道次廷尉明法掾中道五官掾居左功曹史居右並駕一次廷尉卿駕駟戟吏六人次廷尉主簿主記並駕一在左太僕引從如廷尉在中宗正引從如廷尉在右次太常駕駟中道戟吏六人次太常外部掾居左五官掾功曹史居右並駕一次光禄引從中道太常主記居左衛尉引從居右並駕一次太尉外

督令史駕一中道次東西捕賊倉户等曹屬並駕一引從次太尉駕駟中道太尉主簿舍人各一人祭酒二人並駕一在左右次司徒引從駕駟中道次司空引從駕駟中道三公騎令史戟各八人鼓吹各一部七人次中護軍中道駕駟鹵簿左右各二行戟楯在外弓矢在内鼓吹一部七人次步兵校尉在左長水校尉在右並駕一各鹵簿左右二行戟楯在外刀楯在内鼓吹各一部七人次射聲校尉在左翊軍校尉在右並駕一皆鹵簿

左右各二行戟楯在外刀楯在内鼓吹各一部七人驍騎將軍在左游擊將軍在右並駕一皆鹵簿左右引各二行戟楯在外刀楯在内鼓吹各一部七人騎隊五在左五在右隊各五十匹命中督二人分領左右各有戟吏二人麾幢揭鼓在隊前次左將軍在左前將軍在右並駕一皆鹵簿左右各二行戟楯在外刀楯在内鼓吹各一部七人次黄門麾騎中道次黄門前部鼓吹左右各一部十三人駕駟八校尉佐仗左右各四行外大戟

楯次九尺楯次弓矢弩並熊渠佽飛督領之次司南車駕駟中道護駕御史騎夾左右次謁者僕射駕駟中道次御史中丞駕一中道次虎賁郎將騎中道次九斿車中道武剛車夾左右並駕駟次雲罕車駕駟中道次闟戟車駕駟中道長戟邪偃向後次皮軒車駕駟中道次鸞旗車中道建華車分左右並駕駟次護駕尚書郎三人都官郎中道駕部在左中兵在右並騎又有護駕尚書一人騎督攝前後無常次相風中道次司馬督在前

中道左右各司馬史三人引仗左右各六行外大戟楯二行次九尺楯次刀楯次弓矢次弩次五時車左右有遮列騎次典兵中郎中道督攝前却無常左殿中御史右殿中監並騎次高蓋中道左單右罕次御史中道左右節郎各四人次華蓋中道次殿中司馬中道殿中都尉在左殿中校尉在右左右各四行細楯一行在弩内又殿中司馬一行殿中都尉一行殿中校尉一行次椢鼓中道次金根車駕六馬中道太僕卿大將軍叅乘左

右又各增三行為九行司馬史九人引大戟楯二行九
尺楯一行刀楯一行由基一行細弩一行細跡禽一行
椎斧一行刀楯一行連細楯殿中司馬都尉殿中校尉
為左右各十二行金根車建青旂斿十二左將軍騎在
左右將軍騎在右殿中將軍持鑿腦斧夾車車後衣書
主職步從六行合左右三十二行次曲華蓋中道侍中
散騎常侍黄門侍郎並騎分左右次黄鉞車駕一在左
御麾騎在右次相風中道次中書監騎左祕書監騎右

次殿中御史騎左殿中監騎右次五牛旗赤青在左黄在中白黒在右次大輦中道太官令丞在左太醫令丞在右次金根車駕駟不建旗次青立車次青安車次赤立車次赤安車次黄立車次黄安車次白立車次白安車次黒立車次黒安車合十乘並駕駟建旗十二斿如車色立車正竪旗安車邪拖之次闟猪車駕駟中道無旗次耕根車駕駟中道赤旗十二斿熊渠督左佽飛督右次御軺車次御四望車次御衣車次御書車次御藥

車並駕牛中道次尚書令在左尚書僕射在右又尚書郎六人分左右並駕又治書侍御史二人分左右又侍御史二人分左右又蘭臺令史分左右並騎次豹尾車駕一自豹尾車後而鹵簿盡矣但以神弩二十張夾道至後部鼓吹其五張神弩置一將左右各二將次輕車二十乘左右分駕次旒蘇馬六十匹次金鉞車駕三中道左右護駕尚書郎并令史並騎各一人次金鉦車駕三中道左右護駕侍御史并令史並騎各一人次黄門

後部鼓吹左右各十三人次戟鼓車駕牛二乘分左右

次左大鴻臚外掾右五官掾功曹史並駕一次大鴻臚

駕駟戟吏六人次大司農引從中道大鴻臚主簿主記

右少府引從次三卿並騎吏四人鈴下二人執馬鞭辟

車六人執方扇羽林十人朱衣次領軍將軍中道鹵簿

左右各二行九尺楯在外弓矢在内鼓吹如護軍次後

軍將軍在左右軍將軍在右各鹵簿鼓吹如左軍前後

次越騎校尉在左屯騎在右各鹵簿鼓吹如步兵射聲

次領護騎遊軍校尉皆騎吏四人乘馬夾道都督兵曹各一人乘馬在中騎將軍四人騎校鞉角金鼓鈴下信幡軍校並駕一功曹史主簿並騎從繖扇幢麾各一騎鼓吹一部七騎次領護軍加大車斧五官掾騎從次騎十隊隊各五十匹將一人持幢一人持鞉一人並騎在前督戰伯長各一人並騎在後羽林騎督幽州突騎督分領之郎簿十隊隊各五十人絳袍將一人騎鞉各一人在前督戰伯長一人步在後騎皆持矟次大戟一隊

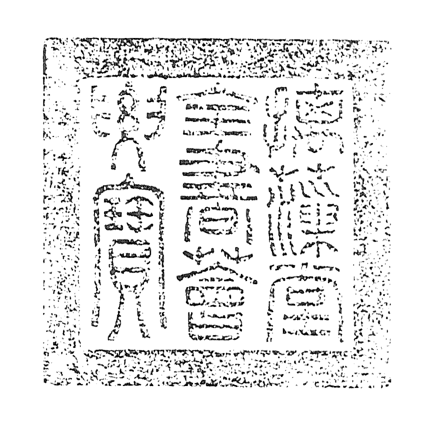
九尺楯一隊弓一隊弩一隊隊各五十人黑袴褶將一人步在前督戰伯長各一人步在後金顏督將幷領之其屬車因後漢制東晉屬車五乘而已其一車又是軺車舊儀天子所乘駕六元興中屬車唯九乘苻堅敗又得僞車輦增為十二乘宋孝建中尚書令王宏議屬車起秦八十一及三十六乘並不出經典自胡廣蔡邕傳說耳又是從官所乘非常副車正數江左五乘則儉不中禮帝王文物旗旒皆十二為節今宜依禮十二乘為

制後魏道武皇帝天興二年命禮官採古法制三駕鹵簿一曰大駕設五輅建太常屬車八十一乘大祠則設之二曰法駕屬車三十六乘小祠則設之三曰小駕屬車十二乘遊晏離宮則設之隋開皇中大駕十二乘法駕減半煬帝大業初復備八十一乘並如犢車紫通幰朱絲絡網黄金飾駕一牛在鹵簿中單行正道後帝嫌多大駕減為三十六乘法駕用十二小駕除之唐大駕屬車十二乘大駕行幸則分前後於鹵簿之内若陳設

則分左右施於衛內其鹵簿制具開元禮

通志卷四十八

總校官庶吉士臣侍朝

校對官編修臣閔惇大

謄錄監生臣宋維翰